

दोन शब्द.

या पुस्तकाच्या प्रारंभीच ' उपक्रम ' लिहिला असल्यामुळे तंत्र प्रस्तावना लिहिण्याचे कांहीं कारण नाही तरी पण पुस्तकासंबंधीं हीं विशिष्ट गोष्टी अवशिष्ट राहिल्या असल्यामुळे त्यांच्या पूर्णतेसाठीं 'न-शब्द' लिहिले तर ते अस्थानीं होणार नाहींत.

' अहिंसा ' हा सर्वसामान्य सिद्धांत आहे, असें असून शास्त्रीय ज्ञानता, शास्त्रीय मोह, शोक आणि जिन्हेंन्द्रियांची लोलुपता वगैरे अनेक कारणांमुळे संसारांत हिंसेची एवढी मोठी प्रवृत्ति वाढत गेलेली दिसून येते कीं त्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठीं पुष्कळ प्रयत्नांची गरज आहे. या प्रयत्नांपैकींच या विषयावर निरनिराळ्या भाषेत लेख, उद्बोधन उद्बोधन बोधप्रद गोष्टी, हस्तपत्रके व स्वतंत्र पुस्तके प्रसिद्ध करणे हा एक मार्ग आहे. या विषयावर आतां पावेतो पुष्कळ लेखकांनीं 'यावद् बुद्धिवल्लोदयम्' या नियमानुसार यथाशक्ति प्रयत्न केले आहेत त्यांत विशेषे करून परमगुरु शास्त्र विशारद-जैनाचार्य श्री विजयधर्म मूरि ए. एम. ए. एस्. बी. महाराज यांनीं ' अहिंसादिदर्शन ' नांवाचे हिन्दी भाषेत पुस्तक लिहून जे उपकार केले आहेत ते अगदीं अनिर्वचनीयच आहेत.

अशाच प्रकारच्या एका गुजराती भाषेच्या पुस्तकाची पण खास आवश्यकता दिसत होती. यामुळे निराळ्याच तऱ्हेवर गुजराती पुस्तक लिहिण्यांत आले आहे.

पुस्तकांत केवळ धर्मशास्त्रांतीलच प्रमाणें देऊन मनुष्यांना अहिंसा धर्माकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला नसून, धर्मशास्त्रांतील प्रमाणा बरोबरच

शारीरिक नियम बौरे लक्षांत घेऊन हिंसेची आणि मांसाहाराची प्रवृत्ति मनुष्य प्राण्याला किती नुकसानकारक आहे हेही प्रसंगोपात ठिकाणी दाखविण्यांत आले आहे. या विषयी येथे जास्त लिहि निरर्थक आहे, कारण हातच्या कांकणास आरसा कशाळा ? वाच तेआपोआप समजतीलच. गुजराती पुस्तक लिहिण्याचे कामी 'अहिंस दिग्दर्शन' (हिंदी) 'बलिदानेर शास्त्रीय सिद्धांत' (बंगाली 'बांगालार इतिहास प्रथम भाग' (बंगाली) व इतर दुसऱ्या वेळोवेळ प्रसिद्ध झालेल्या किऱ्येक लेखांचा आधार घेण्यांत आलेला आहे.

गुजराती पुस्तक परम पृज्य मुनिश्री विद्याविजयजी यांनी लिहिलेले आहे व मुनिश्रींच्या गुजराती पुस्तकाचा प्रस्तुत पुस्तक अनुवाद आहे.

'अहिंसे' सारख्या वादग्रस्त प्रश्नांचा उद्घापोह आणि तोही सतः तःने पूर्ण-विरोध करणाऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांचे समपर्क, साधार उत्तर-एवढ्याशा लहान पुस्तकांत मूल ग्रंथकारास देणे सर्वथैव अशक्य होते व तेवढ्या मुळेच या लहान पुस्तकांतून कांहीं शोडकी वाक्ये काढून घेऊन त्यांवर मांसाहार कणाऱ्या कडून विरोध होण्याचा संभव आहे. प त्या सर्व प्रश्नांना मूल ग्रंथकार उत्तर देण्याला समर्थ आहे. स्पष्ट संतां चा मुळे कांहीं कांहीं नाबऱ्यांत प्रमाणबद्ध चर्चा कमी करावी लागली अ

एखाद्या विषयाचे प्रतिपादन करतांना आपला मुद्दा सिद्ध व वयाचा अमळा म्हणजे साधारणतः लहान लहान गोष्टी देवीउ आणून आपण आपला मुद्दा सिद्ध करतो व तसे करण्याच्या आपल्या प्रतिपक्षाला आपल्या म्हणण्या पामून वाईट वाटेक की अथवा आपण चर्चेनी मर्यादा उठवीत आहो की काय याचा आण विमर पडतो.

अहिंसा धर्म स्थापन करण्याच्या प्रतिपादनांत कदाचित् चुकून मूळ स्मरणें अथवा अनुवादकारांचे चर्चेचें उल्लंघन केलें असल्यास व कदाचित् लेखापासून कोणाचें मन दुखविलें गेल्यास तशा मनुष्यांची अनुवादक ना मागत आहे. अहिंसा धर्मासाठीं अनुवादक “कोणाचें मन दुखणें ” ही देखील हिंसा आहे असें मानतो; आणि म्हणूनच या खातें, कोणाचेंही मन दुखविण्याचा अथवा कोणच्याही धर्मावर का करण्याचा मूळ ग्रंथकाराचा अथवा अनुवादकाचा हेतु नाहीं हें ये स्पष्टपणें नमूद करण्यांत येत आहे.

प्रकाशनाला विलंब होऊं नये म्हणून परमारे नामनगराहून या पुस्तकांचीं मुफें तपासून पाठविल्याबद्दल व अनुवादांत उपयुक्त सूचना केल्याबद्दल मी माझे मित्र श्रीयुत रा. रा. नाळकृष्ण काशीनाथ विद्वंस-शालकवि-यांचा आभारी आहे.

शेवटीं हें पुस्तक वाचणारे अहिंसा धर्माचे उपासक होवोत व “आत्मवत् सर्वभूतेषु ” या. सत्य सिद्धांताला सदोदित आपल्या अंतःकरणेंत वागवोत हीच अनुवादकाची इच्छा आहे.

हें पुस्तक वाचून फक्त एकच मनुष्य जरी वरील तत्वांचें पालन लागला तरी अनुवादकाचें श्रम सफळ झाले असें वाटून अनुवाद-का आनंद होईल.

तो दीन दयाचन सर्वाना सद्बुद्धि देवो.

मुदामापुरी
मुकुंदाश्रम-२८-८-१८
कृष्णाष्टमी सं. १९७४

सौभद्र.

अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.
१ उपक्रम.	१
२ सामान्य धर्म.	३
३ बलिदान म्हणजे काय ?	५
४ मातेचे नवस.....	७
५ मातेची पूजा कशी करावी.	८
६ सुरथ राजाचा दृष्टान्त.	१०
७ वसु राजाचा दृष्टान्त.	११
८ सत्य ब्राह्मणाचा दृष्टान्त.	१२
९ काय यज्ञांत हवन केलेले पशु स्वर्गांत जातात ?	१५
काय पुराण पुरुषांनीं अथवा प्राचीन कालच्या पुरुषांनीं देवी पूजेंत पशुवध केला होता ?	१६
भीष्मपितामहाचें कथन.	१७
पशुवधांत कितीजण हिंसक बनतात ?.....	२०
देवीभगवती मातेची उक्ति.	२१
पार्वतीचें वचन.	२२
तीन प्रकारच्या पूजा.	२३
बंगाली विद्वानाचा फटका.....	२४
मुसलमान धर्मशास्त्रांत हिंसेच्या निषेध.	२६
क्राईस्टच्या आज्ञा.	३३
जरथोस्ति धर्मांत अहिंसा.....	३५
पशूंचा उपयोग.	३७
काय मांस हें मनुष्यांचें नैसर्गिक अन्न आहे ?	३९

२२	काय मांसाहार वृद्ध वाढवितें ?	४४
२३	काय मांसाहारानें वीरता वाढवितें ?	४५
२४	मांसाहारी व फलाहारी यांची तुलना.....	-	४६
२५	काय मांसाहारी धर्मक्रिया करण्याला पात्र होऊं शकतो ?	४९
२६	विधियुक्त अथवा विधिरहित उमयपक्षी मांसाचा निषेध.			५१
२७	काय मांस हा मातेचा प्रसाद आहे ?....		५२
२८	पशूंना होणारा त्रास.	५४
२९	काय तयार मांस खाणारे हिंसक होत नाहींत ?		५७
३०	काय मांसाहार कुष्ठधर्म होऊं शकतो ?		५९
३१	काय स्मृतिकार मनु मांस खाण्याला सांगतात ?		६०
३२	काय मात्स्याहारी सर्वभक्षक नाहींत ?...		६१
३३	जंगलाची शोभा कोठें गेली ?	६३
३४	काय जनावरांची शिकार देशरक्षणाला कारणीभूत आहे ?			६५
३५	क्षत्रियांचा उदारपणा.	६६
३६	उपदेशकांच्या स्वार्थवृत्तीचा परिणाम.		६९
३७	राजांचे वास्तविक धर्म.	७१
३८	कायद्यांत एका गोष्टीचा आभाव.	७४
३९	उपसंहार.	७६

॥ अहंम् ॥

परमगुरुश्रीविजयधर्मसूरिभ्यो नमः

अहिंसा.

उपक्रम.

मनुष्य नातीचे अत करण जातरिक रीतीने तपासण्यात आले, तर असे स्पष्टपणे दिसून आल्या शिवाय राहणार नाही की, प्रत्येक मनुष्याच्या हृदयात नैसर्गिक दयेचे अस्तित्व असते. इतर सर्व मनुष्याची गोष्ट तर राहूच घा, परत कुरात अत्यंत क्रूर अशा एका मनुष्याचे अत करण तपासून पाहिले तर तेथे देखील दयेचा सचार अवश्य दिसून येईल. उदाहरणार्थ एक कसाई, ज्याचा दररोज असह्य जीवांची हत्या करण्याचा धंदा आहे—तो असह्य जीवांचा रोज सहार करतो—तो रस्त्याने कोठे जात असला आणि त्याच्या असे नजरेस आले की एक प्रबल कुत्रा दुसऱ्या एका दुर्बल कुज्याला फाडीत आहे तर हें हृष्य जरी तो कसाई आहे तरी त्याच्याने खास बघवणार नाही आणि त्या पुनळ्या कुज्याची सुटका केल्या शिवाय अथवा त्याच्या सुटकेचा प्रयत्न केल्या शिवाय त्या कसायाच्याने कधीही राहवणार नाही. दोन कुज्यांचे भाडण तो सोडवीलच मग हा प्रताप कोणाचा ? त्याच्या अत करणातील नैसर्गिक दयेचाच ! मनुष्याचे अत करण अनीति, अघर्म आणि अन्याय याला सहन करू शकत नाही याचे हें प्रत्यक्ष प्रमाण आहे ज्याच्या बरोबर आपला कोणत्याही प्रकारचा सवध नसतो, त्याला देखील यदाकदाचित कोणी मारू लागला, लुटू लागला अथवा कोणत्याही प्रकाराने त्रास देऊ लागला तर तो देखावा पाहतासणीन

आपण त्या मनुष्याला शास होउं नये म्हणून अथवा त्या मनुष्याचा शास अनीचात नाहींसा व्हावा म्हणून शक्य तितका प्रयत्न करतो. सारांश ते कार्य करण्याला यदा कदाचिन् आपण असमर्थ असलों अथवा आपल्या अंगां ते कार्य करण्याची शक्ति नसली तरी देखील ते कार्य करण्याची प्रेरणा केल्या शिवाय आपलें अं.करण तर राहणार नाहींच. या वरून देखील आपणाला असेच दिसून येईल कीं मनुष्य मात्राच्या अंतःकरणांत दया ही असतेच. असें असून देखील या मायावी प्रपंचांत पुष्कळ मनुष्यांची प्रवृत्ति आपण याच्या उलट बघतो. मनुष्यमात्राच्या हृदयांत दयेचा झरा एकसारखा वाहत असून देखील कित्येक शिकार करतांना, कित्येक मांसाहार करतांना, कित्येक देवी, अंबा, काली, म्हाळसा क्षेत्रपाल वगैरे ग्रामदेवतांच्या समोर पशुवध करतांना, कित्येक यज्ञयागांच्या निमित्तानें पश्वादिकांचा वध करतांना आणि कित्येक अशाच दुसऱ्या तऱ्हेनें जीवहिंसा करतांना दृष्टीस पडतात. या सर्वांचा कारणें देखील निरनिराळीं आहेत. शौक, शास्त्रीय व्यामोह, शास्त्रीय अज्ञानता आणि जिह्वेंद्रियांची लोलुपता—वगैरे कारणामुळेच मनुष्य आपल्या अं.करणांतील नैसर्गिक दयेला गमावून बसलेला अथवा गमावून बसण्याच्या तयारींत असलेला दिसून येतो. या लहानशा पुस्तकांत याच विषयाचा शास्त्रीय सिद्धांत आणि सुर्कीच्या द्वारे परामर्ष करण्यांत येईल. कोणत्याही विषयाचा विचार करतांना शास्त्रीय सिद्धांतावर लक्ष पुरविणें जितकें अगत्याचें आहे, तितकेंच किंबहुना त्याहूनही अधिक लक्ष सुक्तीवर मुद्दा दिलें पाहिजे. याच बाबतींत नीतीकार असें म्हणतात कीं.—

“ केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः ।

युक्तिहीनविचारे तु परमहानिः प्रजापते ॥ १ ॥

अर्थात्—केवळ शास्त्राचा आश्रय घेऊन कोणत्याही विषयाचा

निर्णय करतां उपयोगी नाही; अथवा निर्णय करूं नये. कारण मुक्ती वाचूनच्या विचारानें धर्माची हानि होते.

म्हणून या विषयाचें प्रतिपादन करतांना देखील शास्त्रीय सिद्धांतांची प्रमाणें देतांना त्या बरोबरच युक्तीचा देखील आश्रय करण्यांत येईल.

सामान्य धर्म.

मनुष्याच्या नैसर्गिक धर्मा बाबतींत कोणीही दर्शनकार किंवा मतमतांतरवादि भिन्न भिन्न विचारांचे असूं शकत नाहीत. कारण मनुष्यमात्राचें नैसर्गिक धर्म एकसारखेच असतात. कोणत्याही देशाचा, कोणत्याही धर्माचा, कोणत्याही जातीचा अथवा कोणत्याही समाजाचा मनुष्य असें बोलण्याचें केव्हांही धाडस करूं शकणार नाही कीं—असत्य बोलण्यांत धर्म आहे; कोणीही म्हणणार नाही कीं चोरी करावी; कोणी देखील असें सांगणार नाही कीं ब्रह्मचर्य पाळूं नये. तसेंच असें देखील कोणी म्हणणार नाही कीं लोभ करण्यांत—असंतोष ठेवण्यांत धर्म आहे. ज्याप्रमाणें या चार बाबतीला कोणीही मनुष्य धर्म म्हणून ह्मणणार नाही, त्याच प्रमाणें हिंसा करणें हा धर्म आहे असें देखील कोणीही म्हणणार नाही. अर्थात् सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आणि संतोष या चारींना ज्याप्रमाणें एक मानें सर्व लोक धर्म म्हणून मानतात अथवा धर्माच्या नांवानें ओळखतात त्याचप्रमाणें 'अहिंसा'—'दया' हा देखील मनुष्याचा नैसर्गिक धर्म आहे. एवढ्यासाठीच तर तटस्थ आणि ताबवेत्ते यांचे असें म्हणणें आहे कीं:—

“ पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा सत्यमस्तेय त्यागो मैथुनवर्जनम् ” ॥ १ ॥

अर्थात्—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्याग, आणि मैथुनवर्जन

(ब्रह्मचर्य पालन) या. पांचांना प्रत्येक धार्मिकानें आणि प्रत्येक दर्शनकारानें पवित्र मानलें आहे.

याचें हेंच कारण आहे कीं हे पांचही मनुष्यांचे नैसर्गिक धर्म होत. या नैसर्गिक धर्मांत देखील (विशेषें करून अहिंसा धर्मांत) बराच फेरफार झालेला पाहण्यांत येत आहे. ज्या हिंसेला दरेक मनुष्यानें ' अर्थ' म्हणून समजावयाचे त्याच ' हिंसेला ' बरीचशी मनुष्ये ' धर्म ' या नांवाखाली ओळखविण्याला थोडी देखील भीति बाळगीत नाहींत; इतकेंच नव्हे परंतु 'हिंसा करावी, पशुवध करावा' अशी शाखांची आज्ञा आहे असें जाहीर करण्याला देखील ते चुकत नाहींत! थोडी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे कीं, जीं शास्त्रे मोरमोरांच्या गर्जना करून ' अहिंसा धर्माची ' पृष्टी करतात, जीं शास्त्रे ' न हिंस्यात् सर्वा भूतानि ' इत्यादि उद्धोषणा करितात, आणि जीं शास्त्रे जगातील सर्वा प्राण्यांना आपल्या आत्म्या प्रमाणें बघावें असें कर्मावितात, तीं शास्त्रे कोणत्याही काळां ' जीव हिंसा ' हा धर्म आहे असें कधीं तरी सांगतील काय ! जीव हिंसा हा धर्म आहे असें तीं शास्त्रे केव्हांही सांगणार नाहींत. इतकेंच नव्हे पण जीव हिंसेला अनुकूल असें एवढी प्रमाणें त्या शाखांतून निघणार नाहीं. यज्ञ कदाचित् कोठें तसें पणन आदळें तर तें शाखांची परस्पर विरुद्धता अनुत्पानें त्या यज्ञाच्या मध्यामत्तयें विदर्षी परंपरा न वाटें, साहजिक आहे. अस्तु. या धर्मांत विदोष पाहिलेले न पाहतां आगला आतां या गोष्टीवर आसें पाहिले कीं, मनुष्याचा नैसर्गिक धर्म, ' अहिंसा ' असून देतीत विदोष मनुष्ये शक्तिशाल्याच्या निमित्ताने, ब्रह्मण्या निमित्ताने, शिकारीच्या निमित्ताने, पांशाहारण्या निमित्ताने आणि अज्ञान विदोष दुसऱ्या निमित्ताने ही ' जीवहिंसा ' करितात ती योग्य आहे तीं काय ! व हा धर्मोप शास्त्रोप विटांत व सुद्धां तसें इत्यादी शुभा देतात कीं काय !

बलिदान म्हणजे काय ?

संसारंत हिंसा अनेक प्रकारांनी होते. त्यांत पुष्कळशी माणसे धर्माचे निमित्त पुढे करून हिंसा करतांना दृष्टीला पडतात. त्या सर्वांत पहिल्याने आपण बलिदान आणि यज्ञ यांच्या कडे लक्ष देऊं. हिंदू धर्म शाखांत बलिदानाचे विधान ठिकठिकाणी करण्यांत आलेले आहे. परंतु वास्तविक बलिदान म्हणजे काय किंवा बलिदान म्हणतात तरी कशाळा आणि ते करावे तरी कसे या गोष्टीकडे लोक फारच थोडे लक्ष पुरवितात. व आपल्या जिहेंद्रियाची लोलुपता पूर्ण करण्यासाठी देवादिकांची व शक्तींची नांवे पुढे करून बलिदानाच्या नांवा खाली विचारल्या निर्दोष प्राण्यांची हत्या करतात. खरोखर पाहिले तर बलिदान म्हणजे काय ? ' देवोद्देशेन यथाविधिपूजोपहारत्यागो बलिः ' देवाच्या निमित्ताने विधिपूर्वक पूजेच्या वस्तूंचा त्याग हाच ' बलि ' शब्दाचा साधा आणि सरळ अर्थ आहे. अर्थात् भक्तजनाकडून मातेच्या अथवा भगवंताच्या प्रेमासाठी ज्या सर्व प्रकारच्या पूजा साहित्याची आपण प्रमु चरणी भेट ठेवितो अर्थात् भगवंताच्या पूजेसाठी आपण जे पूजा साहित्य आणतो व भगवत चरणी अर्पण करितो त्यांचेच नांव ' बलिदान ' हें होय. या वरून आपणाला असे दिसून येईल की, बलिदानाच्या सरळ आणि सामान्य व्याख्येत पशुद्वारा बलिदान करण्याचे, कोणत्याही तऱ्हेने सांगितलेले नाही. भक्तिपूर्वक व यथाविधि कोणतीही दस्तु (प्राणी नव्हे) देव-देवी यांच्या समोर ठेवावी व त्यांना समर्पण करावी याचे नांव ' बलिदान ' . बलिदानाच्या फळाचा आणखी मनुष्याच्या भक्तीवर अवलंबून असतो. एक मनुष्य भक्तिभावने वाचून सर्व साम्राज्य समर्पण करील, आणि दुसरा एखादी क्षुल्लक व थोड्या अथवा बिन निर्गतीची साधारण वस्तुच अंतःकरणांतील केवळ-शुद्ध भक्तीभावने अर्पण करील, तर त्यात लाभाचा अथवा फळाचा

अधिकारी दुसरा मनुष्य आहे. कारण त्याची वस्तु अल्प मोलाची खरी पण ती त्यानें केवळ विशुद्ध भक्तीनें अर्पण केली होती. भक्तीरहित, वाटेळ तेवढ्या नैवेद्यानें देखील देव-देवी संतुष्ट होत नाहींत. म्हणून आपण स्वाम लक्षांत ठेवले पाहिजे कीं भक्ति हेंच उपासनेचें मूळ कारण आहे. अशा प्रकारच्या विशुद्ध भक्तीनें जी माणसे भगवंताची उपासना अथवा देवीची उपासना करतात ती कधीं देखील, निरपराधी आणि देवी-देवादिकांच्या जवळ आपल्या इतक्याच अधिकारसंपन्न व निर्दोष प्राण्यांचा, वध करणारच नाहींत. निर्दोष प्राण्यांचा वध, त्यांची निर्दयता, अभक्ति, आणि जिज्ञेन्द्रियाची लोलुपता स्पष्टपणें जाहीर करते.

या प्रसंगीं हें देखील एक विचार करण्या सारखें आहे कीं जी माणसे बलिदान करतात ती तें देव-देवींच्या प्रसन्नते साठींच करतात. त्यांची अशी इच्छा असते कीं आपली कार्यसिद्धि होईल. परंतु ही त्यांची समजूत अथवा ही त्यांची मान्यता कितपत सत्य आहे याचा आपण आतां थोडासा विचार करूं.

देवी ही जगांतील सर्व प्राण्यांची माता आहे. तिचें प्रेम आपल्या सर्व संताना (जगांतील सर्व प्राणीमात्रा) वर एक सारखेंच असतें; उलट नैमर्गिक नियमाप्रमाणें मनुष्य प्राण्यापेक्षां पश्यादिका वर थोडेंसे जास्तच प्रेम असणें साहजिक आहे. कारण पश्यादिक मनुष्यापेक्षां लहान आहेत आणि आईची लहान लेंकरांवर जास्त ममता असते अशा परिस्थितींत त्याच तिच्या लाढण्या लेकरांना तिच्याच वडील पुत्रांनीं तिच्या समक्ष घेऊन जाऊन तिच्याच नांवानें त्याचा वध करावा हें एकप्रकारें वेवः दुच्छादर्शक, निर्दय आणि क्रूरतेचें कृत्य आहे! याचा बुद्धिमान मनुष्याला महान विचार करनां येण्या सारखा आहे. गणगणें आई समक्ष तिच्या लेकरांना नेऊन त्यांचा वध केल्यानें

आई खरोखर कधीही प्रसन्न होऊं शकेल काय ? आणि पुत्रांच्या वधानें माता प्रसन्न होईल अथवा होत असेल तर तिला माता—आई—असे खरोखर म्हणतां तरी येईल काय ? खरोखर पाहिलें तर मांस लोलुप मनुष्ये पशुवध करून मातेची अप्रसन्नताच मिळवितात; व त्याच भयंकर पापाचें हें परिणाम आलें आहे कीं निकडे तिकडे कॉलेरा, प्लेग, इनफ्ल्यु-एन्झा वगैरे रोगांनीं धुमाकूळ मानवून दिला असून निकडे तिकडे मृत्युची संख्या भयंकर प्रमाणांत वाढली आहे. मृत्यू आपला काळदंड घेऊन या पृथ्वीवर दत्त म्हणून उभा आहे ! प्राणीवधाच्या अशा निंद्य आणि क्रूतेच्या कार्याला बघून माता कोठवर धीर धरूं शकेल ?

मातेचे नवस. !

पुष्कळ वेळा कित्येक अज्ञान मनुष्ये आपला मुलगा आजारी पडला असला तर असा नवस करितात कीं “ हे जगदंबे ! माझा मुलगा बरा झाला कीं मी तुझ्या नांवानें एक बकरा देईन. ” समजा कीं आयुष्याच्या प्रबलानें क्वचित मुलगा बरा झाला. तर तो काय समजतो कीं मातेनें माझा मुलगा बरा केला. आणि याच खोट्या श्रद्धेनें तो माते पार्शीं जाऊन आपला नवस फेडतो व एका निर्दोष बकऱ्याला क्रूतेनें मारून त्याचा प्राण घेतो. अशा तऱ्हेचे नवस करणारांनीं थोडासा विचार करावयाला पाहिजे कीं जर नवस केल्यानें—एका निर्दोष बकऱ्याचा प्राण घेतल्यानें—माता मनुष्याचें आयुष्य वाढविल तर मग या दुनियेंत कोणी देखील मरणार नाहीं. आतां येथें आह्मी असें विचारण्याची परवानगी घेऊं कीं नवस केल्यावर कोणी मेलला नाहीं काय ? अथवा नवस केल्यानंतर कोणी मरत नाहीं काय ? आम्हाला माहीत आहे कीं हनारो मनुष्ये मेली आहेत व हनारो मरतही आहेत. तर मग मनुष्याला जिवंत ठेवण्याला नवस कशा तऱ्हेनें कारणीभूत होऊं शकतात ? या वरून आपण

साहजिक भग्ना निर्गंधावर येतो कीं दोन्ही प्रकारांनीं नवस हे निरर्थक आहेत. सारांश काय कीं रोगी मनुष्याचें आयुष्य शिष्टरु अमर्ते तर तुम्ही नवस केला तरी तो वांचणार व न केला तरी तो वांचणारच, आणि रोगी मनुष्याचें आयुष्य शिष्टरु नसलें तर शेंकडों अथवा हजारो नवस केले तरी तो मरणारच. अतएव नवस करणें हें दोन्ही दृष्ट्या निरर्थकच आहे.

वर प्रमाणेंच कित्येक पुत्र प्राप्ती करितां देखील अमा नवस करतात कीं:—“ मला पुत्र होईल तर देवी तुला मी एक बकरा अर्पण करीन.” हा देखील मातेला फसविण्याचाच धंदा नव्हे काय ! व याला ठगवानी शिवाय दुसरे म्हणावें तरी काय ! हें तर असें झालें कीं:—

“ माता पासे वेटा मांगे कर बकरेका साटा ।

अपना पूत खिलावन चाहे पूत दूजेका काटा ” ॥

बकऱ्याच्या बदल्यांत पुत्र मागावा आणि दुसऱ्याच्या पोराला-बकरीच्या पोराला-कापून आपल्याला पुत्रप्राप्ति व्हावी अशी इच्छा करणें, तसेंच बकऱ्याचा नवस करून आपला आजारी पुत्र बरा व्हावा अशी इच्छा करणें, याच्या तोडीची अनीति-अधर्म-अन्याय या दुनियेंत असूं शकेल काय ? परंतु खरें हेंच आहे कीं स्वार्थीनें अंध झालेली माणसे न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म, नीति-अनीति यांच्यांकडे मुळीं बघतच नाहींत. त्यांची नगर फक्त स्वार्थसिद्धी वरच असते.

मातेची पूजा कशी करावी ?

खरें पाहूं गेलें तर आपणाला असेंच दिसून येईल कीं सत्वगुण संपन्न मनुष्ये शुभ भावनेनेंच देव-देवींची पूजा करितात. ते कोणत्याही कार्त्की देखील आपल्या स्वतःच्या इष्ट लभासाठीं दुसऱ्यांचें अनिष्ट

चिंतन करीत नाहीत. त्यांच्या भावना नेहमीं प्राणीमात्रांच्या कल्याणाच्याच असतात. क्लेश देणे तर दूरच राहिले, पण दुसऱ्यांना क्लेश देण्याची इच्छा देखील सत्वगुणसंपन्न मनुष्ये करीत नाहीत आणि तेवढ्या साठीच श्रुति मोठमोठ्याने सांगत आहेत कीः—“ मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ” कोणत्याही प्राण्याची हिंसा करू नका.

या श्रुतीतील महावाक्याला नियम स्मरणांत ठेऊन सत्वगुणसंपन्न पुरुषांनीं देवी पूजा वगैरे कार्ये केलीं पाहिजेत. अर्थात् पूजा करणे मनुष्याचे कर्तव्य आहे परंतु पूजा अशी नको आहे किंवा अशी नसावी की जी करण्यानें दुसऱ्या निर्दोष प्राण्यांच्या जीवांचा संहार केला जावा ! कदाचित् कोणी असे म्हणेल कीं ‘ दुर्गासप्तशती ’ मध्ये ‘ पशु पुष्पैश्च गन्धैश्च ’, पशु, पुष्प आणि सुगंधित पदार्थांनीं देवीची पूजा करण्याविषयी सांगितले आहे तर त्याचे कसे ? याचे हेंच उत्तर आहे कीं—जशी पुष्पपूजा, (पुष्पपांक्ज्या निरनिराळ्या वाडून नव्हे तर संबंधच्या संबंधच पुष्प) देवीच्या मस्तकावर, शरीरावर, आणि पदकमलावर ठेवून करितात व त्याचा कोणताही भाग खंडीत करीत नाहीत, तशीच अथवा त्याच प्रकाराने पशुला ही अखंडित अर्पण करून देवीची पूजा केली पाहिजे. अर्थात् पशुला माते समोर उभा करून अशा प्रार्थनायुक्त भावनेनें सोडून दिले पाहिजे कींः—“हे जगदंबे ! आपल्या दर्शनलाभाने ज्याप्रमाणे आम्ही निर्भयपणाने जगांत वावरतो, त्याच प्रमाणे आपल्या दर्शनाने पुनीत झालेला हा बकरा देखील या दुनियेंत निर्भयपणे वावरो. अर्थात् कोणी देखील मांसाहारी त्याचा वध न करो.” अशा संकल्पाने खरोखर त्या बकऱ्याला सोडून दिले पाहिजे. अशा करण्यानेच पुष्प होते व माता देखील प्रसन्न होते. वास्तविक हाच पूजेचा खरा विधि आहे.

आतां ज्या हिंदुधर्मशाखाचा आधार घेऊन पुष्कळसे लोक बलि-दानाच्या निमित्ताने पशुहिंसेची प्रवृत्ति करतात, त्याच हिंदुशाखांत ठिकठिकाणीं हिंसेचा निषेध केल्याचीं वचनें, तसेंच हिंसा केल्यानें मतुप्याची झालेली दुर्गति या बाबतींत अनेक दृष्टांत आढळतात. त्याच्याकडे आपण वळूं.

सुरथ राजाचा दृष्टान्त.

सप्तशतीच्या शेवटील अध्यायावरून असें दिसून येतें कीं—सुरथ राजानें राज्यप्राप्तीच्या इच्छेनें देवीची जी आराधना केली होती त्यांत देखील पशु हत्येचें नांव नहों. सुरथ आणि समाधि नांवाचा वैश्य या दोघाजणांनीं नदीतीरीं देवीची मूर्ति बनवून पुष्प, धूप, होम आणि तर्पणादि द्वारा देवीची पूजा केली होती. ते निराहार करीत असत. एखाद्यावेळीं फलादिकांचा अल्पाहार करीत. या प्रमाणे तीन वर्षे पावेतो देवीच्या भक्तींत तल्लीन राहून आणि इंद्रियांचें दमन करून त्यांनीं देवीची उपा-मना केली होती. परंतु त्यांनीं पशु हिंसा बिलकुळ केली नव्हती. शेवटीं देवी प्रसन्न झाली आणि तिनें त्यांना वरदान दिलें. याचप्रमाणे देवी भागवताच्या भागवताच्या पांचव्या स्कंधांतील पंचरात्र्या अध्यायांत देखील असेंच सांगितलें आहे कीं सुरथ राजा आणि समाधि वैश्य यांना पूजेचा अधिकार आहे. तथापि त्यांत देखील त्यांनीं पशुंचा बली देऊन पूजा केली होती असें कोठेंही लिहिलेले आढळत नाहीं. अशी खरी स्थिति असून देखील कियेकांकडून सुरथ राजाच्या कपाळीं असा आरोप लादण्यांत येतो कीं ' त्यानें पशुहत्या केली होती. कदाचित् ही गोष्ट जर खरी मानण्यांत आली, तर त्याच. बरोबरच ऊर्ध्वाम्नायसंहिते मध्ये सुरथ राजाच्या त्रें फल मिळालें असें लिहिलें आहे, तें देखील सत्य आहे असेंच मानलें पाहिजे. ऊर्ध्वाम्नायसंहिते मध्ये खालील वचन आहे -

“ छांगं यो हन्ति तं हन्ति छागो भूत्वा च खड्गभृत् ।
सुरथं परलोके द्वी पशवो जघ्नुरित्युत ” ॥

जो मनुष्य बकऱ्याचा नाश करितो, त्या मनुष्याचें, पुनर्जन्मांत बकरा खड्ग धारण करून हनन करितो. सुरथराजांनै ज्या पशूंचा बलि दिला त्या पशूंनीं परलोकीं सुरथराजाचें हनन केलें होते. सारांश कीं सुरथ राजांनै पूजेंत जरी पशुहिंसा केली नव्हती. परंतु कदाचित आपण असेंही घडून चाललों कीं त्यांनै पशुहिंसा केली होती तरी पशुहत्येचें मयंकूर फळ त्या बरोबरच दाखविलें असल्यामुळें पशुहिंसा करूं नये हाच सर्व-मान्य सिद्धांत ठरतो.

वसु राजाचा दृष्टान्त.

याचप्रमाणें वसु राजाचाही दृष्टान्त प्रसिद्ध आहे. एका वेळीं देवता आणि ऋषि यांचा आपसांत वादविवाद झाला कीं ‘अज’ या शब्दाचा अर्थ ‘बकरा’ करावा कीं ‘धान्य’ ? अर्थात् देवता ‘बकरा’ असा अर्थ करावा असें म्हणत होते, व त्यावेळीं ऋषींचे मत ‘धान्य’ अर्थ आहे असें होतें. या बाबतींत निर्णय करण्याचें काम वसु राजाकडे सोंपविण्यांत आलें. तेव्हां वसु राजांनै प्रथम हेंच विचारलें कीं या बाबतींत कोणाचें काय मत आहे ? त्या वेळीं ऋषींनीं सांगितलें कीं ‘अज’ या शब्दाचा अर्थ देव ‘बकरा’ असा करित आहेत आणि आम्हीं त्याचा अर्थ धान्य असा करितों. त्यानंतर वसु राजांनै देवतांचा पक्ष घडून निकाल दिला कीं ‘अज’ शब्दाचा अर्थ ‘बकरा’ हाच करणें श्रेयस्कर आहे. हें असत्य आणि पक्षपातीपणाचें वचन ऐकून ऋषींना फार वाईट वाटलें. त्यांना राजाचा राग आला आणि त्या भरांत त्यांनीं वसु राजाला शाप दिला कीं या पक्षपाती व अमत्य वचनानुळे तूं नरकाला जाशील. या ऋषींच्या शापानुळे वसु राजा नरकांत पडला.

(ही कथा, महाभारत शान्तिपर्व मोसाधिकाराचा अध्याय ३३५
पृ. २४३ यांत सांगितली आहे.)

‘सत्य’ ब्राह्मणाचा दृष्टान्त.

अशाच प्रकारची दुसरीही एक कथा आहे. एके वेळीं युधिष्ठिर राजानें भीष्म पितामह यांना विचारलें कीं :-

“ यद्गनां यज्ञतपसामेकार्यानां पितामह ! ।
धर्मार्थं न सुखार्थार्थं कथं यज्ञः समाहितः ? ” ॥ १ ॥

अर्थात—हे पितामह ! पुष्कळ प्रकारचे यज्ञ आणि तप या पैकीं जो यज्ञ सुख आणि धन अथवा संपत्ति साठीं नाहीं, परंतु केवळ धर्मा-साठींच करण्याचे सांगितले आहे, तो कशा तऱ्हेचा असतो ? ”

याचें उत्तर म्हणून भीष्म पितामह सांगतातः—पहिला यज्ञ करण्यासाठीं उंचवृत्ति ब्राह्मणाचा जो वृत्तांत आहे, तो नारदमुनीनीं सांगितला आहे. त्या विषयाचा प्राचीन इतिहास मी तुला सांगतो. धर्माच्या बाबतींत पुष्कळ प्रगति झाली आहे अशा श्रेष्ठ विदर्भ देशांत एक ब्राह्मण राहात होता. तो धान्याचे कण टिपून आणून आपला निर्वाह करीत असे; आणि त्या बरनच तो उंचवृत्ति या नांवानें प्रख्यात झाला होता. या ब्राह्मणानें एक वेळा यज्ञ करण्याचा विचार केला. नंतर वनांत जाऊन त्यानें जेवणासाठीं वन्यांचे तांदुळ (सामो—गुजराती नांव, एक प्रकारचे धान्य) व कटू आणि रस रहित परंतु तापाच्या योगानें कांहींशी गोड झालेली ‘सूर्यपर्णी’, आणि ‘सुवर्चला’, नांवाच्या वनस्पतीची भाजी आणिली याच वस्तूंच्या द्वारे त्यानें प्राणिहिंसा होऊं नये आणि स्वर्गप्राप्ती तर व्हावी अशा रीतीचा यज्ञ पूर्ण केला. व त्यांत त्याला सिद्धि प्राप्त झाली. या ब्राह्मणाला ‘पुष्करधारीणी’, नावाची एक स्त्री होती व ती.

व्रतें वैकल्यें करून कृश झालेली आणि पवित्र होती. जरी ही स्त्री प्रत्येक
 बाबतींत पतीच्या आज्ञेप्रमाणें वागत होती तरी अहिंसा यज्ञ करण्याच्या
 बाबतींत ती पतीच्या विचाराला संमत नव्हती. पण 'स्वामी शाप
 देतील' या भीतीनें ती पतीचें अनुवर्तनच करीत होती. ही स्त्री
 मोरांच्या गळून पडलेल्या पिसांचीं बळें परिधान करीत होती. तिनें
 एक वेळा आपल्या स्वामीच्या आज्ञेनें यज्ञाच्या फलाची अपेक्षा न
 करितां एक यज्ञ करण्याला सुरुवात केली. इकडे 'उंछवृत्ति' ब्राह्मण
 जो वनांत राहत असे त्याच्या जवळ एक मनोहर मृग होता. हा मृग
 ब्राह्मणापार्शीं जाऊन त्याला म्हणाला कीं:-“ अरे तूं हें काय दुष्कृत्य
 करित आहेस ? कारण भंत्रांच्या अंगभूत पशूंचा होम केल्याशिवाय तूं
 यज्ञ करित आहेस हें योग्य नाहीं. अर्थात् मला अग्नींत होमून (हवन
 करून) आपल्या यज्ञाची तूं पूर्णता करून घे व स्वर्गांत जा.” त्या नंतर
 सूर्यमंडळाची अधिष्ठात्री देवी ही प्रत्यक्ष रूपानें त्याच्या जवळ आली
 आणि म्हणाली कीं:-“ माझ्यासाठीं या पशूंचें तूं यज्ञांत हवन
 केलें पाहिजे. ” तेव्हां ब्राह्मण दडतापूर्वक म्हणाला कीं:-“ मी पशूंचा
 वध करणार नाहीं. कारण हरिण याच वनांत राहत असून तो माझा
 शेजारी आहे. आणि शेजान्यांना प्राण घेणें हें मोठें पाप आहे. ”
 ब्राह्मणाचें वचन ऐकून 'यज्ञांत दुश्चरित काय आहे'. ? हेंच जणू काय
 बघण्याला जात असावी त्या प्रमाणें देवी रसातळ बघण्याच्या हेतूनें
 यज्ञांतलीं अग्नींत प्रवेश करून अंतर्धान पावली. देवी अंतर्धान पावल्या
 नंतर हरिणानें हात जोडून ब्राह्मणाची पुनः प्रार्थना केली कीं:-“तूं
 माझे यज्ञांत हवन कर. ” तेव्हां ब्राह्मणानें हरिणाला आळिंघन देऊन
 म्हडलें कीं:-“ तूं येथून निघून जा. ” हरिण आठ पाउलें जाऊन पुनः
 परत आला, व म्हणाला-“ हे सत्य, ('सत्य' हें या ब्राह्मणाचें
 मूळचें नाव होतें) तूं माझा वध कर. यज्ञांत माझा वध झाल्यानें मला

सद्गति मिळेल. मी तुला दिव्य नेत्र देत आहे. त्या दिव्य नेत्रांनीं तू दिव्य अप्सरा आणि गंधर्वादिकांची विचित्र विमाने पहा. ” ब्राह्मणाने बराच वेळ पावेतो दिव्य अप्सरा व गंधर्वादिकांची विमाने पाहिलीं. हें पाहिल्यामुळे स्वर्गातील वैभवा विषयीं त्याच्या मनांत ठाळुच उत्पन्न झाली व त्यानें जवळ असलेल्या मृगाचा वध करून, स्वर्ग प्राप्ति करून घेण्याचा विचार केला. परंतु तो मृग साधारण मृगासारखा नव्हता. हा तर प्रत्यक्ष ' धर्मच ' कांहीं कारणामुळे मृगाचें रूप धारण करून पुष्कळ वर्षांपासून या अरण्यांत राहत होता. त्यानें याप्रमाणें यज्ञांत देह समर्पण करून आपली मुक्तता करून घेतली. परंतु हा कांहीं यज्ञाचा खरा आणि उत्तम विधि नाही. कारण या विधींत हिंसा झाली आहे. या प्रमाणें अनिच्छापूर्वक पण स्वर्गाच्या लालसेनें अर्थात् हिंसात्मक यज्ञ केल्यानें सत्य ब्राह्मणाच्या मोठ्या तपाचा नाश झाला. तेव्हां हिंसा करावी हें कर्म यज्ञीय नाही. तदनंतर भगवान धर्माने त्याच्याकडून यज्ञ करविला, व त्या मुळे त्याच्या स्त्रीचें देखील समाधान झालें कीं हिंसात्मक यज्ञ श्रेष्ठ नाही तेव्हां—

“ अहिंसा सकलो धर्मो हिंसाधर्मस्तथाविधः ।

सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यो धर्मः सत्यवादिनाम् ” ॥२०॥

अर्थात्—‘ अहिंसा ’ हाच समस्त धर्म आहे आणि ‘ हिंसा धर्म ’ तर बरीच कथेंत सांगितला आहे तसा—तपाचा नाश करणारा—आहे. सत्य वादि यांचा जो धर्म आहे तोच मी तुला खरोखर सांगतो आहे. ”

(महाभारत शान्तिपर्व मोक्षधर्माधिकार अध्याय ९९ पहा.)

बरीच दृष्टांतावरून आपणाला सहन करून घेईल की—यज्ञाच्या निमित्तानें किंवा दुसऱ्या कोणत्याही निमित्ताने पशुवध करणें, हें आत्म्याला एक रीतीनें चुकसान पोहोंचविणारेंच आहे; व ही गोष्ट

देखील खरी आहे कीं—दुसऱ्या जीवाला दुःख देऊन धर्म करणे अथवा आपल्या स्वतःच्या सुखाची इच्छा करणे हे शक्यच कसे असणार ? जसे आपल्याला सुख प्रिय आहे, आणि आपण जशी निवंत राहण्याची इच्छा करितों त्याच प्रमाणे जगांतिल सर्व प्राणी सुखी आणि निवंत राहण्याची इच्छा करितात, 'सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविषं न मरिज्जन्ते' दरेक जीव निवंत राहण्याला इच्छितो मरण्याला कोणीही इच्छित नाही. अशा स्थितीत अनाथ, अशरण, व आपले दुःख कोणालाही सांगू शकत नाहीत अशा बिचाऱ्या दीन पशूंचा संहार करणे हें केवढे मोठे अनुचित आणि निर्दनीय तसेच पापमूलक कर्म आहे याचा मनुष्यमात्रांना विचार करतां येण्या सारखा आहे.

काय ? यज्ञांत हवन केलेले पशु स्वर्गांत जातात ?

कित्येक मनुष्ये आपली स्वतःची इच्छा पूर्ण करण्यासाठीं एथ पावेतो वचने आणि प्रमाणे दाखवितात कीं:—“ यज्ञांत ज्या पशूंचा होम केला जातो त्या पशूंचा स्वर्गांत वास होतो—अथवा ते पशु स्वर्ग लोकांत जातात. ” या वचनाचा कोणीही बुद्धिमान पुरुष स्वीकार तरी करू शकेल काय ? व जर हें वचन सत्यच असेल तर एका कवीची खालील उक्ति देखील उनेडांत आपण कां आणू नये ?

“नाहं स्वर्गफलोपभोगतृपितो नाभ्यर्धितस्त्वं मया
संतृष्टस्त्वणभक्षणेन नततं साधो ! न युक्तं तव ।
स्वर्गे यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुवं प्राणिनी
यज्ञं किं न करोषि मातृपितृभिः पुत्रंस्तथा वांश्वैः” ॥१॥

एक कवि यज्ञांत हवन केल्या जाणाऱ्या पशूंची कड घेऊन पशूंच्या बाजूने असे म्हणतो कीं:—मी स्वर्ग फळाच्या उपभोगाचा अपवा

स्वर्गाच्या प्राप्ति साठी तृपित नाही, व तुम्हाला मी तशी प्रार्थना देखील केली नाही की—माझे यज्ञांत हवन करून मला स्वर्गांत पोहोचवा. मी तृण—गवत—खाऊनच जिवंत राहण्यांत संतुष्ट आहे, तेव्हां हे सज्जन पुरुषा ! तुला हे कार्य करणे (यज्ञांत माझे हवन करणे) उचित नाही आणि यदा कदाचित तुझ्या हातून होत असलेल्या यज्ञांत हवन केले जाणारे प्राणी स्वर्गांतच जातात तर मग, सर्वांत अधिक प्रिय, पिता, पुत्र आणि भंधु यांचे हवन करून यज्ञ कां करण्यांत येत नाही ? अर्थात् अगोदर या यज्ञांत त्यांचे हवन करून त्यांना स्वर्गांत पोहोचविणे काय खोटे आहे ?

कवीची वरील उक्ति अगदी बरोबर व सत्य आहे—जर कां यज्ञांत किंवा देवीच्या समोर पशुंचा वध केल्याने ते पशु स्वर्गांत जातात अथवा स्वर्गांत जात असतील तर त्या पशुंना स्वर्गांत पाठविणारे आपली माता, पिता, पुत्र आणि माऊ वगैरे आसमनांना यज्ञांत हवन करून—काय म्हणून प्रयमत. स्वर्गाला पोहोचवून देत नाहीत ? परंतु वास्तविक तसे मुळीच नाही. मांस लोलुप माणसे आपला स्वतःचा बचाव करण्यासाठीच धर्माच्या नांवाखाली दीन पशुंची हिंसा करितात. आणि आपल्या बाजूचे धर्माच्या पांघरणाखाली अशा खोट्या तऱ्हेने समर्पण करितात.

**काय ? पुराण पुरुषांनीं अथवा प्राचीन पुरुषांनीं
देवी पूजेत पशुवध केला होता ?**

या ठिकाणी या गोष्टीची आपण थोडी चौकशी करूं की, हिंदु धर्मशास्त्रांत, प्रयमतः ज्या ज्या महात्म्यांनीं आणि पूज्य पुरुषांनीं देवीपूजा केली त्यांनीं देवीपूजा करितांना पशुवध केला होता की काय ? या संबंधांत एकच परंतु अतिशय महत्वाचे प्रमाण घेऊं. ब्रह्मवैवर्त पुराणाच्या प्रकृति खंडाच्या १६ व्या अध्यायांत म्हटले आहे कीः—

“श्रीकृष्ण परमात्म्यानें गोलोकस्थ रासमंडळांत भगवती दुर्गा देवीची पहिल्यांदा पूजा केली होती. मधुकैटभ युद्धांत श्री विष्णूनें दुसऱ्यांदा पूजा केली होती. तिसऱ्यांदा त्याच सुमारास प्राणावर संज्ञ आलें असतां श्री महादेवानें दुर्गादेवीची पूजा केली होती. चौथ्यांदा महा घोरतर त्रिपुर-युद्धकालांत श्री महादेवानें देवीची पूजा केली होती. या शिवाय पृत्रभुराच्या वध कालीं घोर प्राण संकटाची वेळ आली असतां श्री इंद्र आणि देवगणांनीं पांचव्यांदा देवी भगवतीची पूजा केली होती आणि तदनंतर देखील प्रत्येक कल्पांत मुनींद्र मनु आणि सुरपादि मनुष्य हे परंपरेनें देवीची पूजा करीत आले आहेत; परंतु वरील कोणाही देवादिकांनीं किंवा मनुष्यांनीं श्री देवी भगवती मातेच्या कोणत्याही पृजेत पशुवध केलेला नाहीं. ”

वरील हकीकत पशुवधाच्या निषेधासाठीं काय कमी प्रमाणभूत आहे ? मनुष्ये ज्यांना देव किंवा महात्मा म्हणून मानतात, त्यांनीं नी कृत्ये केलीं नाहींत त्या अधर्म कृत्यांना धर्म मानून तीं पापमूलक अधर्म कृत्ये करण्यासाठीं मनुष्यांनीं प्रेरित व्हावें, हें खरोखरच उपहासास्पद कृत्य नहें काय? वरील प्रसंगांतच काय? पण रावणाच्या वधप्रसंगी श्रीरामचंद्रप्रभूंनीं देवीभगवतीची पूजा केली होती त्यावेळीं, तसेंच वनांगनांनीं केलेल्या श्रीदेवी कात्यायनीच्या पृजेत देखील पशुवलीचा कोठेही उल्लेख केलेला आढळत नाहीं. सारांश “सकाम अथवा निष्काम, कोणत्याही प्रकारच्या देवी पृजेत पशुवध करणें मर्त्यैव अयुक्त आणि अधर्मरूपच आहे.” या म्हणण्यांत थोडा देखील अमन्याचा अंश नाहीं. .

भीष्म पितामहाचें कथन.

या नावनीत एहि देणाने हिंदू धर्मशास्त्रांतून पुढच्याने दाखले मिळूं शकतीच. जे चाग्यानें हिंदू धर्मशास्त्रांचे अर्थनाम करतात

त्यांना असे अनेक प्रसंग आढळतात की त्या प्रसंगांत पशु वधाचा सर्वत्र प्रकारांनी निषेधच केलेला आहे. तसेच यज्ञादि कार्यांत होणाऱ्या पशु हिंसेला देवील निंदनीयच गणलेली आहे. शांतिपर्वाच्या २६९व्या अध्यायांत लिहिले आहे कीः—

भीष्म उवाच—

“अव्यवस्थितमयादैर्विमूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।
 संशयात्मभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ॥ ४ ॥
 सर्वकर्मस्वर्हिंसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।
 कामकाराद्विहिंसन्ति वहिर्वेद्यान् पशून्नराः ॥ ५ ॥
 तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता ।
 अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥ ६ ॥
 यदि यज्ञांश्च वृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवः ।
 वृथा मांसं न खादन्ति नैप धर्मः प्रशस्यते ॥ ८ ॥
 सुरां मत्स्यान्मधु मांसमांसवं कृशरौदनम् ।
 धृतैः प्रवर्तितं ह्येतन्नैतद्वेदेषु कल्पितम् ॥ ९ ॥
 मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत् प्रकल्पितम् ।
 विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः ॥ १० ॥
 पायसैः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्मृतम् ।
 यज्ञियाश्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पिताः ॥ ११ ॥
 यच्चापि किञ्चित् कर्त्तव्यमन्यचोक्षेः सुसंस्कृतम् ।
 महत्सर्वैः शुद्धभावंः सर्वं देवार्हमेव तत् ॥ १२ ॥

एके वेळीं श्री भीष्म पीतामह ध्वानीं श्री धर्म राजाला—मुषिष्टि-
 राला—पांगितले कीः—“हे धर्मराज ! महामूर्ख संगयवान, अज्ञानसिद्धा-
 न्तानुयायी नास्तिकानांच द्विमात्मक यज्ञाला मानिले आहे आणि

केवल मनः पूत वागणारे वनल्यानेंच मनुष्य पशुहिंसा करितात; परंतु धर्मपरायण श्री मनुंनीं तर अहिंसेचीच प्रशंसा केलेली आहे. अतएव त्याच प्रमाणाला अनुसरून सूक्ष्म धर्मानुष्ठान करावें हेंच पंडित जनांचें कर्तव्य आहे. सर्व धर्मांत अहिंसाच श्रेष्ठ धर्म आहे. जो मनुष्ये यज्ञ, वृक्ष, आणि यूप यांचें निमित्त पुढें करून पशुवध करून विनाकारण मांसाहार करितात अर्थात् यज्ञ, वृक्ष, आणि यूप यांच्या निमित्तानें मांस खातात—त्या शिवाय दुसऱ्या वेळीं किंवा दुसऱ्या निमित्तानें मांसाहार करीत नाहीत—त्यांचें धर्म कृत्य देखील प्रशंसनीय नाही. सारांश कीं विधिसहित खाणें हें देखील उचित नाही. मद्य, मत्स्य, मधु, मांस तालस (ताडी-माडी) आणि यवागु या वस्तूंचे ठिकाणीं धूर्त मनुष्येच आसक्त होतात. वेदामध्ये या वस्तूंना भक्षण करण्याचा विधि नाही. वस्तुतः मान, मोह आणि लोभ या मुल्लेंच मनुष्य या वस्तूंच्या ठिकाणीं लोलुपता ठेवतो. वेदज्ञ ब्राह्मण तर सर्व यज्ञामध्ये श्री विष्णूचा आविर्भाव मानतात व म्हणून ते वेदांत दाखविलेल्या यज्ञीय वृक्ष, पुष्प आणि सुस्वाद पायस (खीर) द्वाराच श्री विष्णूची आराधना करितात. कारण शुद्ध भाव ठेवणाऱ्या महात्म्यांनीं ज्या ज्या वस्तूंना उत्कृष्ट मानिलें आहे, त्याच वस्तु देवाला अर्पण करण्यांत याव्यात् यांत शंका पेण्याचें कांहींच कारण नाही. १'

श्री भीष्म पितामहांच्या वरील सांगण्यावरून देखील आपणाला हें स्पष्टपणें कळून येतें कीं:—यज्ञांत कोणत्याही तऱ्हेनें पशुवध करणें अशास्त्रीय आणि अयुक्त, तसेंच जे कोणीही इच्छित नाही असें कार्य आहे. अशा तऱ्हेनें आपण तपास केला अथवा बारकाईनें पाहिलें तर श्रीमद् भागवत, विष्णुपुराण, पद्मपुराण, आणि ब्रह्मवैवर्तपुराण यांकरे महापुराणांत ठिकठिकाणीं पशुवधाचा निषेध केलेला आहे असें आठवून येतें.

पशु वधांत कित्ती जण हिंसक बनतात ?

या पशुवधा विपर्यां कोठ पावेतो सागावें ? पशुवधानें पशूचा वध करणाराच पापाचा भागीदार होतो असें माहीं परंतु त्याच्या बरोबर दुसरे पुष्कळजण पापाचे वाटेकरी होतात असें सांगितलें आहे -

“ उपदेष्टा वधे हन्ता कर्ता धर्त्ता च विक्रयी ।
उत्सर्गकर्त्ता जीवानां सर्वेषां नरकं भवेत् ॥
मध्यस्थस्य वधायत्तपि प्राणिनां क्रयविक्रये ।
तथा द्रष्टुश्च सूनायां कुम्भीपाको भवेद् ध्रुवम ॥ ”

(शब्दरूपद्रुमधृत—पद्मोत्तरखंड १०४१९ अ)

अर्थात्—पशुवधाच्या कार्यांत सहा अथवा उपदेश देणार, हिंसा करणार, जागा दाखविणार, वध करण्याचे बळीं पशूला धरून ठेवणार, पशूला विकणार, आणि उत्सर्ग करणार या प्रत्येकाचा नरक लोकांत वास होतो, म्हणजे वरील सर्व जण नरकाप्रत जातात या शिवाय हिंसा करण्या साठी जेव्हा पशूची विक्री होते त्या वेळीं त्या सौद्यातील मध्यस्थ म्हणजे पशू विक्रीच्या वेळेचा दलाल, त्याच प्रमाणें पशूचा वध होत आहे हें बरणारे, हे सर्वजण निश्चये करून 'कुम्भीपाक' नावाचे नरकाप्रत पावतात

याच प्रमाणें ब्रह्मवैवर्त पुराणाच्या प्रकृति खंडातील ६९ व्या अध्यायात सांगितलें आहे कीं —

“ उत्सर्गकर्त्ता दाता च च्छेत्ता पोष्टा च रक्षकः ।
अग्रपश्चानिवद्धा च सर्वैते वधभागिनः ” ॥ ११ ॥

अर्थात्—बलिदानासाठी पशू समर्पण करणार, बलि देणार, छेदन करणार, पशूच पोषण करणार, पशूचें रक्षण करणार अथवा पशूची

काळजी राखणार आणि बलि छेदनाच्या वेळी पशूला मार्गे व पुढे धरून ठेवणार—हे सातही जण पशूवधाच्या कृत्याच्या पापाचे वांटेकरी आहेत.

या वरून आपणाला सहज कळून येईल अथवा आपल्या सहज लक्षात येईल की पशूवधाचे कार्य—मग तो पशूवध बलिदानांतील असो किंवा यज्ञांतील असो—हे एक अतिशय घोर पाप कृत्य असले पाहिजे. जर ते तसे घोर पाप नसते तर शास्त्रकारांनी—तसेच तत्त्ववेत्त्यांनी—एका पशूवधाच्या कृत्याला इतके सर्व पुरुष पापाचे वांटेकरी आहेत असे कशासाठी ठरविले असते ?

देवी भगवती मातेची उक्ति.

अगदी याच प्रमाणे पश्चोत्तर खंडांत देखील देवी भगवती मातेचे वचन आपल्याला आढळून येते:—

“ देवयज्ञे पितृश्राद्धे तथा मांगल्यकर्मणि ।
 तस्यैव नरके वासो यः कुर्याज्जीवघातनम् ॥
 मद्रथाजेन पशून् हत्वा यो भक्षेत् सह बन्धुभिः ।
 तद्भ्रानलोमसंख्याद्भ्रंसिपत्रवने वसेत् ॥
 आत्मपुत्रकुलत्रादिमुसम्पत्तिकुलेच्छया ।
 यो दुरात्मा पशून् हन्यात् आत्मादीन् घातयेत् स तु ” ॥

अर्थात्—देवयज्ञ, पितृश्राद्ध, आणि दुसऱ्या मांगल्यकार्यात जो मनुष्य जीव हिंसा करतो, तो नरक लोकाप्रतप्त जातो. शिवाय माझे निमित्त पुढे वरून पशूची हिंसा करून जो मनुष्य आपल्या बंधु वर्गासह मांस भक्षण करतो, तो ज्या पशूचा वध केल्या त्याच्या शरीरावर जिनके रोम—केम—अपनील तितके वर्ष पावेतो ‘ असिपत्र ’ नांवाच्या नरकाप्रतप्त जातो. तसेच जो मनुष्य आत्मा, पुत्र, स्त्री, लक्ष्मी आणि आपले कुळ

मांची इच्छा धारण करून पशूचा वध करतो, तो स्वतःच्याच आत्म्या
वैगेरचा नाश करितो. ”

याच ठिकाणां पुढे एय पावेतो सांगण्यांत आले आहे कीं:—

“ संपत्तौ च विपत्तौ वा परलोकेच्छुकः पुमान् ।
कदाचित् प्राणिनो हत्यां न कुर्यात् तत्रचित् सुधीः ॥
वधाद् रक्षति यो मर्याो जीवान् तत्रज्ञधर्मविद् ।
किं पुण्यं तस्य वक्ष्येऽहं ब्रह्माण्डं स तु रक्षति ॥ ”

(१०४।९ अ.)

अर्थात्—तत्वाला जाणणाऱ्या आणि उत्तम लोकाची इच्छा कर-
णाऱ्या पंडित पुरुषांनें सुख अथवा दुःख यापैकी कोणत्याही वेळीं प्राण्यांची
हत्या करूं नये; व धर्माला जाणणारा जो तत्वज्ञ जीवांचें हिंसे पासून-
वधा पासून—रक्षण करितो, त्याच्या पुण्याचें किती वर्णन करावें ? असेंच
समजलें पाहिजे कीं तो ब्रह्माण्डाचें रक्षण करितो.

पार्वतीचें वचन.

आणखी पहा. पद्मोत्तर खंडांत पार्वती देवी पण म्हणतात कीं:—

“ स्वयं कामशयो भूत्वा योऽज्ञानेन विमोहितः ।
हन्त्यन्यान् विविधान् जीवान् कृत्वा मन्नाम शंकर !
तद्राज्यवंशसम्पत्तिज्ञातिदारदिसम्पदाम् ।
अचिराद्भवेन्नाशो मृतः स नरकं व्रजेत् ” ॥

(१०४।१०५)

अर्थात्—हे शंकर ! आपल्या कर्माच्या फळाची इच्छा करणारा व
अज्ञानानें मोह पावलेला जो मनुष्य माझ्या नांवावर विविध जीवांची
हिंसा करितो, त्याचें राज्य, वंश, संपत्ति, जाति आणि स्त्री आदि सर्व

संपदा—सर्व ऐश्वर्य थोड्याच काळांत नष्ट होतें; व असा मनुष्यमरणानंतर नरक लोकाप्रत जातो.

हिंसेच्या निषेधा विपर्या कंठरव करून धर्मशास्त्रकार या प्रमाणें सांगत असूनही, अज्ञान मनुष्ये मांसाहाराच्या लालचीनें, धर्माच्या नांवावर, पुजेच्या निमित्तानें पशूचा वध करण्याला कचरत नाहींत व अशीं घोर कृत्ये करण्याला लाजत नाहींत ही केवढी मोठी खेदकारक गोष्ट आहे ? प्राणिहत्या—जीवहिंसा—न करतांना, मनुष्याला उचित, अहिंसा धर्माचें रक्षण करून व ज्याच्या योगानें दुसऱ्या जीवांचेही कल्याण होईल अशा रीतीनें मातेची पूजा लोक करतील तर तें किती बरें श्रेयस्कर होईल !

तीन प्रकारच्या पूजा.

हिंदू धर्मशास्त्रांत मातेच्या पूजेचें फारच चांगल्या तऱ्हेनें विधान करण्यांत आणेल आहे. ब्रह्मवैवर्त पुराणाच्या प्रकृति खंडांत असें लिहिलें आहे कां:-

“ सात्त्विकी राजसी चैव त्रिधा पूजा च तामसी ।

भगवत्याश्च वेदोक्ता चोत्तमा मध्यमाधमा ”

मातेच्या सात्त्विकी, राजसी आणि तामसी अशा तीन प्रकारच्या पूजा वेदांत सांगिल्या आहेत, व त्या अनुक्रमें उत्तम, मध्यम आणि अधम अशा जाणान्यात.

आतां विचार केला पाहिजे कीं—या तीनही प्रकारच्या पूजामध्ये सात्त्विकी पूजेला उत्तम गणनेली आहे. तेव्हां या सात्त्विकी म्हणजे उत्तम पूजेला मोडून राजसी आणि तामसी पूजांचें आचरण करणार

हा. थोडातरी बुद्धिमान गणला जाईल काय ? आतां सात्त्विकी पूजा कशा तऱ्हेने करावी याचा विविध या प्रमाणें सांगितला आहे—

“ सात्त्विकी जपयज्ञार्थं नैवेद्यैश्च निरामिषैः ।
 माहात्म्यं भगवत्याश्च पुराणादिषु कीर्तितम् ॥
 पाठस्तस्य जपः प्रोक्तः पठेद्देवीमनाः प्रिये ।
 देवोत्कृत्तजपश्चैव यज्ञो बह्विषु तर्पणम् ” ॥

अर्थात्—सात्त्विकी पूजा जप, होम आणि मांसा शिवायच्या नैवेद्य द्वारा होते. त्यांत पुराणादिकांत वर्णन केलेले देवी महात्म्य याचा पाठ करावा, या पाठाला जप म्हणतात. हा जप देवीच्या चरणकमली तन्मय होऊन केला पाहिजे. या प्रमाणें देवीमूक्ताचा पाठ करणें त्याचें नांव जप. अग्नीमध्ये तुपाची आहुती द्यावी याचें नांव तर्पण. या तीन प्रकारच्या पूजेला सात्त्विकी पूजा म्हणतात. अशा पूजेला सोडून हिंसात्मक राजसी आणि तामसी पूजेचें आचरण करावें, हें कोणच्याही कार्त्वी बुद्धिमान पुरुषाला उचित आणि भूषणास्पद आहे असें मानलें जाईल काय ?

यंगाली विद्यानाचा फटका.

“ जाहारा ब्राह्मणेन मत्कुटे जन्मियाभो अत्रिसंहितानिर्दिष्ट
 'शूद्र', 'निपाद', 'पशु', 'म्हेच्छ' शो 'चण्डाल-ब्राह्मण' बलिया
 परिचय दिते लज्जा बोध कोन ना (अत्रिसंहिता ३७०-४), तांहास्य
 ये किरातादि निशुष्टजाभिर् न्याय नामनिक पुतार श्रुत्यान करिषेन,
 ताहाते आर आश्चर्य कि ? ”

अर्थात्—जे ब्राह्मणाच्या मत्कुलात जन्म घेउन येणारे अत्रिसंहितेंत दाखविलेले शूद्र, निपाद, पशु, म्हेच्छ आणि चण्डाल ब्राह्मण म्हणून आपला स्वभावा परिचय करून देण्याला तजिबा नोत नाही' (अत्रि

संहिता ३७०-४) ते किरातादि निकृष्ट जाती प्रमाणें तामसिक पूजेचें अनुष्ठान करतील यांत आश्चर्य पावण्या जोगें काय आहे ?

बंगाली विद्वानाचें वरील कथन, उत्तर हिंदुस्थान, मिथिला, मगध आणि बंगाल या देशांत जे तामसिक पूजेला-देवी पूजेत पशुवध करण्याच्या मार्गाला-दृष्टनें घेऊन बसले आहेत त्या ब्राह्मणांना अधिक लागू पडतें. त्या देशांत नवरात्रि महोत्सवांत देवी समोर पुष्कळ ठिकाणीं इतकी मोठी जीव हिंसा होते कीं हिंसा केलेल्या प्राण्यांच्या रक्तानें कित्येक कुंड भरून जातात. हिंदू लोकांनीं मानलेल्या त्या पवित्र नवसणांच्या दिवसांत-नवरात्रीच्या महोत्सवांत-हजारो नव्हे पण लाखो जीवांचा धर्माच्या नांवाखालीं संहार केला जातो-होतो; याच प्रमाणें गुजरात काठेवाड आणि राजपुतान्यांत अजून देखील कित्येक ठिकाणीं देवी समोर नवरात्रांत पशुवध होतो, ही अत्यंत खेदकारक गोष्ट आहे ! मुसलमानांच्या बकरी ईदेच्या दिवशीं जीवांना वाचविण्यासाठीं जे हिंदू बांधव हजारो रुपये खर्च करण्याला आणि शेवटीं आपला प्राण देखील अर्पण करण्याला तयार होतात तेच हिंदू बांधव आपल्या मानलेल्या देवी समोर जीव हिंसा करतात, वध होत आहे हें पाहतात, अथवा त्याची उपेक्षा करतात, ही केवढी शोचनीय गोष्ट आहे ? बलि दानेर शास्त्रीय सिद्धान्त' नांवाच्या बंगाली पुस्तकांत एके ठिकाणीं लिहिलें आहे तें अगदीं बरोबर आहे कीं:-पूर्व कालांत गोवधाच्या रीतीला अहितकर जाणूनच शास्त्रामध्यें गोवधाचा निषेध केला आहे, आणि आतां तर त्या गोवधाला सर्व प्रकारें अधर्मकर मानून देखील धर्माच्या नांवाखालीं आहारासाठीं जे गोवध करितात त्यांना कित्येक हिंदू द्रोप देतात, परंतु हिंदुच (कित्येक) कुसंस्काराच्या योगानें आणि भ्रमानें विनाकारण, अत्यंत उपकारी आणि स्वाण्याला अयोग्य अशा रेड्यांची हत्या करतात तेव्हां ते गोवध करणाऱ्याहून अधिक निंदेला पात्र नाहीं काय ! अशिक्षित आणि ह्यच्या वर्गाचे हिंदू सामान्यतः द्रव्याच्या लालतेनें वृद्ध आणि क. मा. अ.

निरूपयोगी अशा बेल, गायी वंगरे पशुंना कसायान्या विकृतात; ते कृतघ्नता आणि निर्दयता यांचे प्रतिकूल दुर्भिक्ष (दुष्काल) आणि इतर दुमरे होणारे उसातादि (कालेरा, प्लेग इन्फ्ल्युएन्झा वंगरे) शेंकटो कष्ट यात मन्मांत पावून आपआपल्या पापांचे प्रायःश्रित्त भोगतात. किन्तु पूर्व बंगाल्यांत मुख्य मुख्य ठिकाणीं शिक्षित महानुभान आणि छोटा-नागपूर वंगरे ठिकाणीं त्यांच्या सारखेच क्षत्रिय हे देखील मातेच्यापूजेच्या निमित्ताने असंख्य रेट्यांचे बलिदान देऊन आपल्या तामसिकरणाचा परिचय करून देतात. राजपुतान्यांत विजया दशमीच्या दिवशीं महिषासुर वधाचे अनुकरण करून माला आणि तरवारीने चारंवार भोंसकून आणि वार करून अत्यंत निष्टुरता पूर्वक रेट्यांची हत्या करितात. त्याच आसुरिक अनुष्ठानाच्या विषयाचा थोडा विचार केला असतां असे दिसून येईल कीं धर्माच्या नांवाखालीं, अनेक हिंदु कीं जे हिंसा करणाऱ्या पशू पक्षांही जास्त वाईट आचरण करणारे आहेत व जे त्याग करण्या योग्य आहेत, त्या दरेक हिंदूला कबूल करावे लागेल कीं धर्माच्या नांवाखालीं होणाऱ्या या महा पापांचे भयंकर प्रायश्चित्त पण आमच्या देशांत प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रीतीने नेहेमीं मिळत असते. ”

वरील विवेचनावरून आपण वधू शत्रू कीं, हिंदु बांधव जरी गोषव करीत नाहीत तरी पुष्कळ ठिकाणीं, पुष्कळ प्रसंगीं त्यांच्या त्रोंरें तुसऱ्या जीवांची हिंसा कांहीं कमी होत नाही.

मुसलमान धर्मशास्त्रांत हिंसेचा निषेध.

अशाच तऱ्हेनें आमचे मुसलमान बंधूही बकरीडे आणि अशाच दुमऱ्या प्रसंगीं गायी, बकरी, मेंढरे वंगरे प्राण्यांची जी हिंसा करितात ती देखील खुदाच्या (ईश्वराच्या) फर्मानाच्या (आज्ञेच्या) अज्ञात विद्वद्द अहे कारण खुदा (ईश्वर) हा जगाचा पिता आहे. जगांत जेवढे म्हणून जीव आहेत त्या सर्वांचा पिता खुदाच आहे. याचाच

अर्थ जगांतील सर्व जीव ईश्वराचे पुत्र आहेत. आतां खुदा आपल्या पुत्राला मारण्याची आज्ञा कोणत्याही काळीं देणारच नाहीं हें स्पष्ट आहे इतकेंच नव्हे पण स्वपुत्राला जिवे मारण्याची आज्ञा कोणताही कलियुगांतला धाप देखील करणार नाहीं; आणि म्हणूनच तो परमेश्वर (खुदा) अशी आज्ञा देईल हें मानणें देखील शक्य नाहीं. खुदाच्या ठिकाणीं तर मनुष्य काय आणि दुसरे जीव काय सर्व सारखेच आहेत. खुदानें तर मनुष्याला अगदीं पहिलें फर्मान हें केलें आहे कीं:—‘ समस्त जीवोपर रहेम राखो ’ (सर्व प्राणीमात्रांवर—जीवांवर दया ठेवा) कुरानेशरीफ याच्या सुरुवातींतच अज्जाताला (खुदा) याला रहीम हें विशेषण लावण्यांत आलें आहे. ‘ भिस्मिज्जाह रहिमान्नु रहीम ’ हेंच मंगलाचरण आपणाला दाखवितें कीं दरेक प्राणीमात्रांवर—जीवांवर दया ठेवावी. या शिवाय मुसलमान वंधूच्या धर्मस्थानांत आणि तीर्थस्थानाचे ठिकाणीं जीव हिंसेचा समनून उमजूनच निषेध केलेला आहे. कुराने शरीफांत सुराउलमायद सिपाराज, मंजळ ३ आयत ३ मध्ये असे सांगितलें आहे कीं:—“ मक्केमध्ये मक्केच्या हद्दींत कोणी ही जनावर मारूं नये—कोणी ही प्राणिमात्राची हिंसा करूं नये—आणि कोणी चूकून मारिलें, तर त्याच्या बदल्यांत त्यानें आपलें पाळलेलें जनावर मक्केच्या हद्दींत ठेवावें. अथवा दोन शहाणे पुरुष जी क्रिपत सांगतील तेवढ्या रकमेचें अन्न गरीबाला खाऊं घालावें. ’

इतकेंच नव्हे, परंतु कुरानेशरीफ मध्ये एथ पावेतों सांगण्यांत आलें आहे कीं “मक्का शरीफच्या यात्रेला तुम्ही ज्या दिवसा पासून घरून निघता त्या दिवसा पासून परत फिरे पावेतों रोज ‘रोजा’ (निराहार) करा; (मुसलमानी धर्मातील रोजे म्हणजे संवेंव दिवसांत कांहीं खावयाचें नाहीं व पाणी देखील प्यावयाचें नाही. तारा उगऱल्यानंतर भग रोजे सोडायवाचें. तसेंच दिवसा व रात्रीं विशिन बेळीं, निमाज

पदावयाचा म्हखजे प्रार्थना करावयाच्या.) तसेच जनावरांना मारुं नका व जे खास धार्मिक म्हणून दिवस पाळण्यांत येतात त्या दिवशीं मांस खाऊं नका. ”

मका हें मुसलमान बंधूंचें सर्वाङ्गन पवित्र तीर्थ स्थान मानिलें आहे. जर जीवांचा आहार करणें धर्मकृत्य मानिलें असतें अथवा जीवांच्या आहाराच्या कृत्याची धर्मकृत्यांत गणना केली असती तर मुसलमान बंधूंच्या पृज्य कुरान शरीफांत मक्कत जीवहिंसा करण्याची कां मनाई करण्यांत आली असती ? अर्थात् या वरून उग्रड होत कीं जीवहिंसा करणें हें धर्मकृत्य नाहीं. या हकीकती वरून आपणाला स्पष्ट दिसून येतें कीं मुसलमानांच्या धर्मग्रंथांत देखील पशुवधाचा—जीव हिंसेचा—निषेधच केलेला आहे.

बकरी इंदेच्या दिवशीं जीवहिंसा करूं नये म्हणून कुरान शरीफांतील सुरानहजच्या ३६ व्या आयातांत ही असें सांगितलें आहे कीं:—

“ मांस अथवा रक्त हें मला पहोंचणार नाहीं, पण फक्त परहेजगारी (संयमन च) मला पोहोंचेल. ” अर्थात् मांस आणि रक्त यांनी मी प्रसन्न होणार नाहीं व त्यांनीं तुम्ही मला संतुष्टही करूं शकणार नाहीं. पण केवळ संयमनाच्या योगानेंच मी प्रसन्न होईन. अथवा त्याच्या योगानेंच तुम्ही मला संतुष्ट करूं शकाल.

या सारखीं प्रमाणें कोठवर द्यावीत ? ज्या प्रमाणें जैन आणि हिंदूधर्म शाखांत दुसऱ्या जीवांना आपल्या आत्म्या सारखें समजण्या विषयीं सांगितलें आहे ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ त्याच प्रमाणें मुसलमान बंधूंच्या धर्मग्रंथांत देखील सांगितलें आहे. त्याच त्यांच्या पवित्र कुरानांतील सुरेआन आममध्ये लिहिलें आहे कीं:—“ जे पशू पृथ्वीवर चालतात आणि जे पक्षी आपल्या पंखाच्या सहायानें आका-

शांत उद्धोण करितात ते दुसरे कोणीही नसून तुमच्या प्रमाणेच जीव आहेत; सारांश की त्यांना देखील त्यांचे जीवन तुमच्या जीवा सारखेच प्रिय आहे. ”

हे शब्द देखील आपणाला हेंच दाखवितात की, मुसलमान बंधूंना देखील त्यांचे पवित्र कुरान शरीफ सर्व प्राणीमात्रांवर रहेम (दया) व आपल्या सारखीच दृष्टि ठेवण्याला फरमाविते.

सूझ आणि चांगल्या तऱ्हेने धर्मशास्त्र जाणणारे—ज्ञाते—मुसलमान विद्वान यांना तात्त्विक दृष्ट्या विचारण्यांत आले तर ते स्पष्ट सांगतात की मुसलमान धर्मग्रंथात जीवहिंसा करावी असे कोणत्याही ठिकाणी सांगितले नाही. काबूलचे अमीर साहेब एकवेळा हिंदुस्थानांत मुशाफरी करितां आले होते; तेव्हां ईदेचा सण उजविण्यासाठी ते दिल्लीला गेले होते. तेथील मुसलमान लोकांनी अमीर साहेबांच्या हस्ते कुरबानी करविण्यासाठी पुष्कळ गायी गोळा केल्या होत्या. मुसलमान लोकांची अशी समजूत होती की असे करण्याने अमीर साहेब आमच्यावर अतिशय प्रसन्न होतील; परंतु मुसलमानांच्या या तयारीची हकीकत जेव्हां अमीर साहेबांच्या कानावर गेली तेव्हां ते म्हणाले:—

“ कुरानांत गाईच्या कुरबानीची (हिंसेची—बलिदानाची) कोठेही आज्ञा नाही. शिवाय अशा देखील विचाराने आपण गोवध करतां कामा नये की हिंदू आपले शेजारी आहेत; व गोवधाने त्यांचे मन दुःखित होते ! कारण कुरानांत तर स्पष्ट फरमान आहे की आपल्या शेजाऱ्या बरोबर मिळून विसळून राहो व त्यांचे मन दुःखवू नये. ” जेव्हां कुरानांत असा उल्लेख आहे तेव्हा माझ्याने गोवध कसा करवेल ? की ज्या गोवधा बद्दल कुरानांत आज्ञा नाही; शिवाय आपल्या शेजाऱ्यापानाऱ्यांचे मी कसे मन दुःखवुं ? व जे कृत्य—शेजाऱ्यांचे मन दुःखविणे—कुरानांत अज्ञात वर्ग्य आहे ते मी कसे करूं !

शेजाऱ्याचें मन न दुखविण्याची आद्रा देखील जगांतील सर्व प्राणीमात्रावर प्रेम करण्यालाच मुनविते. ' शेजारी ' याचा अर्थ आपल्या घरा नजीक राहणारे अथवा आपल्या गांवचे मनुष्य नव्हे, पण या दुनियेंत उत्पन्न झालेले सर्व प्राणीमात्र हे आपले शेजारीच आहेत; चाचें कारण असें आहे कीं, एकाच पृथ्वीच्या सपाटीवर सर्व प्राणी उत्पन्न झाले आहेत व होत आहेत. तेव्हां या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही प्राणीमात्राचें मन दुखतूं नये आणि कोणत्याही प्राण्याला कष्ट देऊं नये हेंच कुरानांतील आज्ञेचें रहस्य आहे.

मुसलमान धर्म ग्रंथांत अशा तऱ्हेनें जीवहिंसेची सर्व प्रकारें मनाई केलेली असूनही मुसलमान बंधू मध्ये जी जीवहिंसेची प्रवृत्ति बघण्यांत येते ती पाहून फारच आश्चर्य व चमत्कार वाटतो !

मुसलमान बंधू, बकरें, मेंढरीं आणि कोठें कोठें उंट वगैरेची जी कुत्रांनी करितात त्या कुत्रांनीच्या मूळ उत्पत्ति विषयीं आपण पाहूं लागलों तर त्या उत्पत्तिमध्ये आपणाला एक औरच (विशेष) रहस्य कळून येते. असें सांगतात कीं:—

“ इब्राहीम पैगंबर यांच्या ठिकाणीं जेव्हां देवश्रद्धे विषयीं दृढनिश्चय झाला तेव्हां त्याच्या दृढनिश्चयाची कसोटी करण्यासाठीं अथवा त्याच्या दृढनिश्चयाची परीक्षा पाहण्यासाठीं अल्लानें त्याला सांगितलें कीं — “ तुझ्या सर्वांत प्रिय वस्तूचें तूं समर्पण कर. ” त्या वरून इब्राहीम पैगंबरानें आपल्या एकुलत्याएक पुत्राचा भोग देण्याची तयारी केली, त्यानें आपले डोळे बांधले आणि तो सुरीनें जसा आपल्या लाडक्या मुलाला मारावयाला गेल्या, तोंच ईश्वराच्या नैसर्गिक लीलेनें मुलाच्या ठिकाणीं एक मेंढरुं येऊन उभें राहिलें. (एका फिरसत्यानें मुलाला तेवून उचलून त्या ठिकाणीं मेंढराला ठेविलें.) तें मेंढरुं कापलें गेलें. मुलगा वाचला व तदनंतर अल्लानें त्या मेंढराला पण जिवंत केले. ”

या गोष्टी वरून कोणीही मनुष्य असें म्हणावयाला तर नाहीच समर्थ होणार कीं इब्राहीम पैगंबरांनं आपल्या मुलाच्या ऐवजीं मेंढराळा मारिलें, व म्हणून दरेक मुसलमानानें मेंढरांची, वरुन्यांची अवथा दुसऱ्या इतर प्राण्यांची कुरवानी केलीच पाहिजे. वरील गोष्टी वरून तर असें स्पष्ट दिसून येते कीं, “ अह्दानें इब्राहीम पैगंबराची मात्र परीक्षा पाहण्यासाठींच वरील प्रकारचा प्रयत्न केला होता. आतां सध्या जे मुसलमान बंधू कुरवानी करतात, त्यांना काय परमेश्वरानें—अह्दानें—जसा इब्राहीम पैगंबराला हुकूम केला होता तसा हुकूम केला आहे? जर त्या प्रमाणें हुकूम केला असेल तर मग जसा इब्राहीम पैगंबर आपल्या पुत्राची कुरवानी करावयाला तयार झाला होता, तसेंच त्यांनीं स्वतःच्या पुत्राचा वध करण्याला तयार झालें पाहिजे. मग अह्दाची इच्छा असली तर पुत्राला फिरस्ता उंचलून नेऊन त्याच्या जागीं मेंढरुं अगर बकरें ठेवील. परंतु त्यांनीं पहिल्यानेंच कशासाठीं विचारांच्या निर्दोष, गवतावर जिंरा राहणाऱ्या आणि मनुष्य जातीवर अनंत उपकार करणाऱ्या पशूंनी कुरवानी करण्याला तयार झालें पाहिजे ?

मुसलमान जे पशूंचा मान्य दर्जरतअल्ली माहे त्यांनीं देखील असें फर्माविलें आहे कीं—“ तूं पशू-पक्षी यांची कवर आपल्या पोटांत करूं नकोस अर्थात् पशू-पक्षी यांचो हिंसा करूं नकोस व मांसाहार करूं नकोस. ”

सुप्रसिद्ध मुसलमान बाइशहा अकबर यानें देखील याच अर्थानें सांगितलें होतें कीं—“मी माझे पोटा दुसऱ्या जीवांचें कवरस्थान फरण्याला इच्छित नाहीं. ”

याच प्रमाणें सयुक्तगीन याच्या स्वप्नाची गोष्ट देखील जखल गवळ सुप्रसिद्धच आहे:—सयुक्तगीन एक साधारण स्थितीचा मुसल-

मान होता. त्याच्या पार्शी धन, दौलत की दास-दासी या पैकीं कांहीं देखील नव्हते परंतु तो दयाळु होता. स्वतः दरिद्री असून तो दुःखितांना शक्य ती सहायता देण्याला नेहमी तत्पर असे. एक दिवस घोड्यावर असून तो अरण्यांत फिरावयाला गेला. तेथे त्यानें एक हरिण बालक पाहिलें. हरिण बालकाला त्यानें आपल्या घोड्यावर उचलून घेतलें. या हरिण बालकाची आई-हरिणी-जवळच चरत होती. तिनें पाहिलें कीं आपल्या बालकाला एका माणसानें आपल्या ताब्यांत घेतलें आहे. हरिण जाति मनुष्याला पाहिल्या बरोबर पळावयाची परंतु तसें न करितां यावेळीं ती हरिणी त्या घोड्याच्या मागोमाग हळू हळू चालूं लागली. आपल्या बालकाच्या वियोगानें तिचें तोंड फारच दीन झालें होतें; व तिच्या अंतःकरणांत अतिशय कष्ट होत आहेत असें भासत होतें. सवुक्तगीनानें जेव्हां त्या हरिणीकडे पाहिलें तेव्हां त्याला असें वाटलें कीं या हरिण बालकाला घेतल्यानें हरिणीला अतिशय दुःख झालें आहे. ' पशूला वाचा असती तर आपल्या बालका साठीं या हरिणीनें जरूर प्रार्थना केली असती ' असा विचार करून त्याला त्या हरिणीची दया आली व त्या हरिणीच्या बालकाला त्यानें हळूच खाली सोडून दिलें. व स्वतः तेथून दूर गेला. सवुक्तगीन दूर गेल्या बरोबर हरिणी आपल्या बालका जवळ आनंदानें दौडत व उड्या मारीत गेली व त्या आपल्या बालकाचा लडिवाळपणानें प्यार करूं लागली. ही त्या हरिणीची स्थिति पाहून सवुक्तगीनाच्या मनाला आनंद झाला; शिवाय त्याला असेही वाटलें कीं ती आनंदमग्न हरिणी आतां मला आशीर्वाद देत आहे.

त्याच दिवशीं सवुक्तगीनाला रात्रीं एक स्वप्न पडलें. स्वप्नांत जगूं काय-हजरत महमद स्वतः त्याच्या जवळ येऊन त्याच्याशीं बोलूं लागले कीं:-“ सवुक्तगीन ! तूं आज हरिणीवर आणि तिच्या बालकावर

तशीच त्या हरिणीवर जी दया दाखविलीस त्या भूतदयेने ईश्वर तुजवर प्रसन्न झाला आहे. अह्लाच्या इच्छेने तूं राजा होशील व तूं जेव्हां राजा होशील तेव्हां देखील तूं दीन आणि दुःसितांवर अशीच दया करीत जा. असें केल्याने ईश्वर-अह्ला-तुजवर हमेशा संतुष्ट राहील. " पुढें हजरत महमूदाच्या सांगण्या प्रमाणें सद्युक्तगीन खरोखरच राजा झाला.

वरील सद्युक्तगीनाच्या गोष्टी वरून हेंच सार निघते कीं-मुसलमान बंधूना देवील प्राणीमात्रांवर दया करावी असेंच फर्मान आहे. तरी देवील मनुष्ये आपल्या स्वतःच्या अज्ञानामुळे कुरवानीच्या खोल्या रीत रिवाजाला दृढ धरून बसले आहेत.

माईस्टच्या आज्ञा.

या प्रमाणें हिंदु आणि मुसलमानांच्याच धर्मग्रंथातून नाहीं, पण इसा-मसीहानें देवील आपल्या फर्मानांतिल सहाऱ्या फर्मानांत असेंच सांगितलें आहे कीं:-कोणत्याही जिवाची-प्राण्याची-हिंसा करू नका.'

एकदां असें वाचण्यात आलें होतें कीं-मोस्कोच्या एका गुलामाच्या शाळेंत धर्मशास्त्राची परीक्षा घेते वेळीं मास्तरानें आणि धर्म-गुरूनें ईश्वराच्या फरमाना विषयीं प्रश्न विचारले. विशेषें करून-सहाऱ्या फरमाना विषयीं विचारलेल्या प्रश्नांची (हिंसा करू नये, हें वाचवलांतील सहावें फरमान आहे) उत्तरें दिल्या नंतर धर्मगुरूनें साधारणरीत्या विचारलें कीं-प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येक समर्थी हिंसा करूं नये असा त्या फरमानाचा जरोगर अर्थ होतो काय ? " विचारल्या गुलामानें शिक्षण देण्यात येत होई त्या शिक्षणाच्या प्रभावांन त्यांच्या इच्छे विरुद्ध त्यांना असा जबाब द्यास लागला कीं 'नेहमींच असा अर्थ होत नाहीं; लढाईत त्याच प्रमाणें अपराध्याची कत्त करण्यात हिंसा करण्याची मुभा आहे. ' या प्रमाणें जबाब मिळाल्या नंतर त्या गुलामां पैकीं एका

मुलीला पुनः असे विचारण्यांत आले कीं, “ हिंसा करण्यांत नेहमी पाप आहे कीं नाही ? ” ती बालिका घाबरली आणि थोडीशी लाजली तरी पण तिने दृढतेने असा जबाब दिला कीं:—“ हिंसेमध्ये सदासर्वदां पाप आहे ” धर्मगुरूने त्याच मुलीला आणखी या बाबतीत प्रश्न विचारतां तिने दृढतेने जबाब दिला कीं:—“ हिंसेची जुन्या फ्लारांत (ओल्डटेस्टेमेंटमध्ये) तर अजीवात मनाई करण्यांत आली आहे; व प्रत्यक्ष येशूख्रिस्ताने देखील हिंसेची मनाई केली आहे. परंतु हिंसेत तर पाप आहे इतकेच नव्हे पण कोणाचे थोडे देखील वाईट करण्यांत देखील पाप आहे. ” असा त्या बालिकेने बेबडरू जबाब दिला होता.

वरील वृत्तान्तावरून आपल्या लक्षांत हें सहज येईल कीं— येशूख्रिस्ताने कोणत्याही प्राण्याची हिंसा करण्या विषयी आज्ञा केलेली नाही उलट ठिकठिकाणी प्राणीमात्रांवर दया करण्या विषयीच कर्माविले आहे. पहा “ ख्रिस्ताचे अनुकरण ” नांवाचे पुस्तक.

“ जगांतिल सर्व पदार्थांचे मला संपूर्ण ज्ञान असले, पण माझ्या ठिकाणी दयेचा वास नसला तर प्रभू समक्ष मला या ज्ञानाचा काय उपयोग होणार ? प्रभू समक्ष माझा न्याय तर माझ्या कर्मानुसारच होणार. ” (पृ. १९)

“ जो भूतदयेत मोठा, तोच खरोखर मोठा आहे. (पृ. २९)

“ सर्व प्राणीमात्रांवर दया, अनुकंपा—ठेवाची, परंतु सर्वां वरोवर परिचय ठेवणे इष्ट नाही. ” (पृ. ३२)

क्राइस्टाची वरील वचने प्राणीमात्रांवर दया ठेवाची या बाबतीत किती जोरदारपणे बोध करणारी आहेत ते निगळे दासपिण्याची कांही जरूरी नाही. ज्या क्राइस्टाने असा प्रकारच्या आज्ञा केल्या आहेत—

उपदेश केला आहे—त्याच स्त्रिस्ताचे अनुयायी जीव दय्येच्या नांवाला देखील विसरून जातात आणि हिंसा वृत्तीत तल्लीन होतात हे केवढे मोठे खेद उपजविणारे कृत्य आहे ?

जरथोस्ति धर्मांत अहिंसा.

याच प्रमाणे पारशी आणि अशाच दुसन्या सर्व ज्ञातीमध्ये धर्मशास्त्रे जीव-प्राणिमात्रांच्या—हिंसे विपर्यां स्पष्ट मनाच करितात; असे असून देखील त्या जातीत, पुष्कळ हिंसकवृत्तीचे लोक पाहण्यांत येतात. जरथोस्ति धर्माच्या सिद्धान्तांत जीवांच्या रक्षणासाठी जीवदय्येचे पैगंबरांनी खास फरमान केले आहे. पारशी वंशूंच्या सर्वमान्य गाथ्या मध्ये स्पष्ट सांगितले आहे कीं:—“ जीवजंतूंचे खास—विशेष—करून रक्षण करावे. पशूंची कत्तल करण्याच्या कृत्याला अहुरमजद भयंकर दुष्कृत्य गणतात. शिवाय एथ पावेंतो सांगण्यांत आले आहे कीं:—पशूंना दाणाचारा घालण्यांत केलेल्या वेदरकारी विपर्यां देखील खऱ्या अंतःकरणाने प्रार्थना करावी. गाथ्यांतील ती तीर्ही वचने या प्रमाणे आहेत:—

(१) गाथा हा. ३२; १२ “ जे सर्वांहून उमत्त तऱ्हेची जिदगो गुजरविण्या पासून लोकांना अटकावितात आणि जे पशूंना मारून टाकण्याविपर्यां आनंदाने खुशाल शिफारस करतात त्यांना अहुरमजद दुष्ट म्हणून गणतात. ”

(२) गाथा हा. ३४; ३—होरमजदच्या राज्यांत सर्व पशूंचे रक्षण बहमान अमशास्पंद यानीं केले होते.

(३) गाथा हा. ३३; ४—“होरमजद! पशूंच्या दाणाचाऱ्या संबंधीच्या माझ्या वेदरकारीला मीं खऱ्या अंतःकरणाने प्रार्थना करून दूर केले तर कितीवरें चांगले होईल ?

जरयोस्ति धर्माच्या अनुयायांचे परमपूज्य अहुरमजद पशुंच्या कत्तलीला किती वाईट समजतात हे वरील वाक्यांवरून स्पष्ट समजते. अहुरमजद यांना दया ही सर्वोद्भूत प्रिय आहे. जर जरयोस्ति धर्माचे अनुयायी वरील तीन नियम बरोबर लक्षांत घेतील, तर त्यांचा असा निश्चय झाल्या शिवाय राहणारच नाही की:-पैगंबरांचे जनावरांची हिंसा करून मांसाहार करण्याची अज्ञीवात मनाईच केलेली आहे.

जरी ही गोष्ट गरी आहे की पारशी बंधू स्वतः पशुंचा वध करित नाहीत, तरीपण अमुक दयाळू पारशी बंधूंना सोडून देऊन, बाकीचे पारशी बंधू मांसाहारी असल्या मुळे त्यांच्या निमित्ताने हजारो जीवांची कत्तल होत आहे यांत तर कोणाच्यानेही नाही म्हणणे शक्यच नाही.

खरोखर पाहू गेले असता भारतवर्षीय मनुष्ये मांसाहारी झाली त्याचाच हा परिणाम झाला आहे की भारतवर्षातील मनुष्यांनी आपले सर्वस्व गमाविले आहे! एका बाजूला जीव हिंसेच्या पापामुळे ठिकठिकाणी प्लेग, कॉलेरा, इनफ्लुएन्झा, अग्नि, अतिगृष्टि, अनावृष्टि, महापूर यांसारख्या निरनिराळ्या कारणांनी लाखो मनुष्ये मृत्यूमुखी पडताहेत! तर दुसऱ्या बाजूला मनुष्य जातीवर अनंत उपकार करणाऱ्या पशुंचा संहार होत असल्या मुळे दूध, दही, तूप तसेच चांगल्या कापडाच्या अमाची देखील भारतवर्षाची प्रजा दुःखी आहे. भारतवर्षात आतां मांसाहाराचा इतका जास्त प्रचार झाला आहे की-कित्येक देशांत ब्राह्मण, वाणी वगैरे सारख्या उच्च जातीतील मनुष्यांचे एक दिवस देखील मांसा शिवाय चालू शकत नाही; इतकेच नाही पण त्यांच्या येथे जेवावयाच्या वेळी वाटेत तितक्या निरनिराळ्या प्रकारची पंचपक्वान्ने, भाज्या, चटण्या वगैरे तयार केलेल्या असल्या, पण त्यांच्या बरोबर लहान लहान मासळ्याचे रायते जर नसले तर त्यांच्या त्या दिवशीच्या जेवणांत तितकी न्यूनता असे ते

मानतात। अरेरे ! आर्यभूमीत उत्तम होऊन, व उत्तम अशा मनुष्य कोर्टीन आणि उच्च कुळांत जन्म पावून देखील जीं भाणसे अनर्थकारक तसेंच राक्षसीपणाचें वर्तन करितात—जणूकाय मनुष्याऐवजीं त्यांचा जन्म राक्षस कुळांतच झाला आहे—त्या मनुष्यांच्या पापांचें प्रायश्चित्त त्यांना याच जन्मांत काय म्हणून मिळणार नाही ? देशांत दुर्भिक्ष आणि रोगांचा प्रचार काय म्हणून होणार नाही ? मी तर स्पष्ट आणि वेधटक असें म्हणूं शकतां कीं देवीच्या समोर होणारा पशूबध, दमन्याच्या निमित्तानें होणारा पशूबध, आणि अशाच दुसन्या वावर्तीत होणारा पशूबध हा मांसाहाराचाच परिणाम आहे.

पशूंच्या उपयोग.

जसजशी मांसाहाराची प्रवृत्ति वाढन गेली तसतसें मनुष्यांनीं अशा अनेक रीतीनें धर्माच्या निमित्तानें पशूंच्या बघाचें विधान दाखल केलें; व याचा असा परिणाम झाला कीं भारतवर्षातील लाखो आणि कोट्यावधी पशूंचा संहार होऊं लागला. पशू जे आमच्या देशाचे रक्षक आहेत, पशू जे आमच्या शरीराचें पोषण करितात त्या पशूंचा संहार झाल्यानें मनुष्ये आपल्या स्वतःचें कसें रक्षण करूं शकतील ? पशूंच्या वावर्तीत एका कवीनें म्हटलें आहे कीं —

(कवाली—गजल.)

“ आमुच्या भूमिचे रक्षक खरोखर हे पशू असती ॥
 मातृ भूमिची दौलत (लक्ष्मी) खरोखर हे पशू असती ॥
 अमुचे अतुल बळ बुद्धी खरोखर हे पशू असती ॥
 सत्य स्रोत्रति—पाया खरोखर हे पशू असती ॥ ”

कवीचें वरील कथन सर्वथैव सत्य आहे. भारतवर्षीय प्रजेचा सर्व

आधार पशूंचा आहे. पशूंच्या धमामुळेच म्हणजे त्यांच्या द्वारेच धान्याची उत्पत्ति होते; व पशूमुळेच दही, दूध, तूप वगैरे मिळते. या तीन निनसाच (दही, दूध, तूप) भारतवर्षातील प्रजेच्या शारीरिक आणि मानसिक शक्तीच्या आधारभूत आहेत. भारतवर्षात एक काल असा होता की त्यावेळीं दोन आणि अडीच रूपयाना मणभर तूप मिळत असे. आज काळ असा आला आहे की पन्नास रूपये मणाला देऊन सुद्धा उत्तम तूप मिळण्याला अडचण पडते !—प्रसंगोपात मिळत देखील नाही. अशाच प्रकारची दुधाची देखील स्थिति आहे. दूध ही आपली नेहमींच्या जरूरीची वस्तु आहे व त्याचा देखील अभाव झाला आहे. चांगले दूध मिळण्याला किती अडचण पडते याची जाणीव प्रत्येकाला आहेच. तसेच दूध इतके महाग झाले आहे की चाळीस रूपये भाराच्या शेराला तीन आणे देऊन सुद्धा हवे तेवढे चांगले दूध आज मिळत नाही ! विचान्या गरीब आणि साधारण स्थितीतल्या माणसांना तर दुधाचे दर्शन सुद्धा दुर्लभ झाले आहे ! शरीरांत थोडी कांहीं व्याधि झाली की डाक्टर साहेब लागलीच सांगतात “ नुसत्या दुधावर रहा कांहीं खाऊ नका ”; पण तसे चांगले दूध गरीबांनी आणावयाचे तरी कोठून ? अशा दुधाच्या भयंकर अभावी मनुष्याच्या मेंदूंत तरतरी यावी तरी कोठून ? मेंदू तरतरीत करणे तर बाजूलाच राहूद्या पण स्वतःच्या प्राणाचे रक्षण देखील अतिशय कठीण झाले आहे !

अशा तऱ्हेने एकीकडे दूध, दही तूप वगैरेचा अभाव झाला आहे तर दुसरीकडे आपल्या शरीररक्षणाचे एक साधन असे चांगल्या तऱ्हेने गरम कापड त्याचा देखील बऱ्याच अशाने अभाव झाला आहे. काश्मीर त्याच प्रमाणे दुसऱ्या देशातून मेंढ्यांच्या लोकरांची, बऱ्यांच्याच्या केसांची बनविलेली उत्तम कावळी येत होती ती आतांशा कोठे पाहण्यांत येतात ? पशमीनाची चादर, खुई, आणि अशाच दुसऱ्या निरनिराळ्या नातीच्या

कांबळींचा आतांशा एवढा मोठा अभाव झालेला आहे कीं, मर्यादेनाहेर पैसा खर्च करूनही जशी पाहिजे तशी चांगली गरम कांबळी मिळत नाहीत. अशा स्थितींत गरीब व मध्यम वर्गीतील लोक यांच्या तशींची गरम कापड कोठे ? मग चांगल्या गरम कांबळीची तर गोष्टच विचारू नका. या सर्वांचे मूळ कारण तपासू लागलों तर तें पशू संहार हेंच होय. पशू संहाराची आपण जर गणती करूं लागलों तर आपणाला, आपल्या देशांतील लक्ष्मीचा प्रत्यहीं केवढा भयंकर न्हास होत आहे हें ताबडतोब लक्षांत येईल; व या लक्ष्मी न्हासाचें अथवा संपत्तिनाशाचें मूळ कारण मीं प्रथमतःच सांगितलें आहे तेंच—मांसाहार ! हें होय ! अज्ञानी मनुष्य “ माव्याला—खव्याला सोडून मांसाकडे वळले. आणि दूध सोडून देऊन दारूच्या मार्गे लागले; आणि याचाच हा परिणाम आहे कीं प्रतिदिनीं लक्षावधि आणि कोट्यावधि जीवांचा संहार होत आहे !

काय ? मांस हें मनुष्यांचें नैसर्गिक अन्न आहे ?

खरोखर विचार करून प शिलें तर मांस हें मनुष्याचें नैसर्गिक अन्नच नाही; व तें केव्हाही नव्हतें. तत्ववेत्त्यांना आणि मनुष्याच्या पूर्व-कालीन स्थितीचा शोध करणाऱ्या इतिहासवेत्त्यांना आपल्या शोधांत असें दिसून आलें कीं, ज्या कालांत कित्येक जण आदिकाल म्हणतात, त्या आदिकालांत मनुष्य मुळींच मांसाहारी नव्हते. सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीयुत राखालदास वंद्रोपाध्याय, यांनीं आपल्या ' बंगालर इतिहास ' नांवाच्या बंगाली पुस्तकाच्या पहिल्या भागाच्या तिसऱ्या पानांत म्हणलें आहे कीं—“ पृथ्वीतत्व आणि प्राणीतत्व यांना जाणणारे अशा निर्णयावर आले आहेत कीं मानवजातीच्या शैशव-कालांत मनुष्य शाकाहारी होतें. मानवजातीच्या जन्माचा इतिहास अजून देखील अंधकारांतच आहे. समग्र मनुष्यजातीचे पूर्व पुरुष

एकाच-स्थानी झाले की नाहीं हें कांहीं सांगता येत नाही. तेव्हां असा निश्चय होतो की मानव जीवनाच्या प्रारंभी आमचे पूर्वज फलाहारी होते. (मांसाहारी नव्हते.) तदनंतर युगपरिवर्तनाच्या कारणाने मनुष्यांच्या जन्मा नंतर पुष्कळ दिवसांनी ग्रीष्म प्रधान अथवा फार शीतही नाही व फार उष्णही नाही असा देश समूह, क्रमशः अथवा एकदम शीत प्रधान झाला. त्या कारणामुळे आदि मनुष्यांच्या लीलाक्षेत्र समूहांत, जीवनाला उपयुक्त अशा फलांचा व फुलांना अभाव झाला. या परिवर्तनांच्या युगांत त्या आदि मनुष्यांना निरुपायानें फळ-मूलांच्या परिवर्तनामुळे पशुमांसाच्या भोजनाला प्रवृत्त व्हावें लागलें. जगांत मांसाहारी जीवांना जन्मतोला पासून जशी तीक्ष्ण नसते, दांत वगैरे असतात तसे मनुष्यांना कोणत्याही स्थितीत नसतात; त्यामुळे आपल्या जीवन यात्रेच्या निर्वाहा साठी पशु हत्येला उपयोगी अशी शस्त्रे शोधण्याची त्या आदि पुरुषांना प्रवृत्ति झाली. त्यांनी त्यावेळीं देखील कृत्रीम उपायानें अग्नि उत्पन्न करण्यानें शिक्षण मिळविलें नव्हतें; विशेषतः धातूचा उपयोग त्यांना माहीतच नव्हता. त्या युग विज्ञानाच्यावेळीं जें आयुध अथवा प्रहार करण्यानें शस्त्र याचा आमच्या पूर्वपुरुषांनी संग्रह केला आहे तें म्हणजे ' तीक्ष्ण घारेचा एक दगडाचा तुकडा ' च मात्र होता. (दुसरे कांहीं देखील नव्हतें.)"

वरील हकीमती दखून आपणाला अजें दिसून येतें की प्राचीन तत्वाचा शोध करणारे ज्येष्ठ ज्ञान्या आदिकाळ म्हणून मानतात त्या काळीं देखील मनुष्ये मांसाहारी नव्हती परंतु अमुक वृक्षाद्य कारणांमुळे- फळफुलांचा अभाव झाल्यामुळे-त्यांनी पशुमांस राखण्याकडे प्रवृत्ति झाली होती. तरी देखीकडे ते विज्ञान शोधक त्याच क्रमोत्तर अर्हेनी सांगतात की मांसाहारी प्राण्यांना जशी नसते, दांत वगैरे असतात तशी नसे दांत

वगैरे मनुष्यांना नाहीत; व त्यामुळे मनुष्यांना आपल्या जीवन-निर्वाहा साठी, कृत्रीम उपाय शोधावे लागले होते.

जैन सिद्धांतांत देखील श्रीयुत राखालदास वंदापाध्याय यांच्या वरील विचारांचेच समर्थन केलेले पाहण्यांत येते. अर्थात् जैनसिद्धांतांत देखील—ज्या कालाला श्रीयुत राखालदास आदिकाल म्हणून ठरवितो—या कालाच्या व्यवहारिक युगाच्या प्रथमारंभी श्रीयुत राखालदासाने आपल्या पुस्तकांत मनुष्यांची जी स्थिति दाखविली आहे तशीच स्थिति दाखविलेली आहे; म्हणजे त्या काळी मनुष्य फलाहारीच होते असे दाखविले आहे. पुढे जसजमा काल बदलत गेला तसतमी मनुष्यांनी स्थिति परतवे नवीन कला आणि हुन्नर उचलले व त्या बरोबरच खास अनिवार्य कारणामुळे आहार व्यवहारांत देखील परिवर्तन होत गेले.

अशा रीतीने वेळोवेळीं अमुक अमुक कारणांनीं अज्ञानी मनुष्यांमध्ये मांसाहाराची प्रवृत्ति पालू झाली; परंतु तदनंतर हळू हळू त्या प्रवृत्तीला त्या वस्तूच्या लालची माणसांनीं—मांसाहार लोलुप माणसांनीं—धर्माच्या निमित्ताने ईतर दुसऱ्या कर्मांत घुसडून दिले; परंतु वास्तविक पाहूं गेले तर मांसाहार हा मनुष्याचा नैसर्गिक आहारच नाही; व ही गोष्ट आपण वरील हकीकती वरून स्पष्टपणे समजुं शकतो इतकेंच नाही तर या बाबतींत आपण जास्त चौकशी केली तर मांसाहारी प्राण्या प्रमाणे, मनुष्यापाशीं एक देखील वस्तु आपणाला दिसणार नाही. मनुष्याला मांस पचवूं शकेल असा जठराग्नि नाही; तसेच पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे मनुष्याला मांसाहारी प्राण्या प्रमाणे दांत ही नाहीत. या वरून हे उघड होतें कीं मनुष्यांचे नैसर्गिक अन्न फळ वगैरेच आहे. आतां या विषयीं आपण याहून ही अधिक बारकाईनें अवलोकन करूं.

या जगांत जेवढे मांसाहारी प्राणी आहेत, त्या सर्वांचा स्वभाव आणि मनुष्याचा स्वभाव यांत महत् अंतर आहे. सिंह, वाघ, लांडगा, कुत्रा, मांजर वगैरे मांसाहारी प्राणी आहेत. त्या सर्वांना पाणी पितांना पाहिले तर आपणाला असे दिसून येईल की हे सर्व प्राणी जीभेने पाणी पितात, मनुष्ये जीभेने पाणी पितात काय ? मांसाहारी प्राण्यांचे दांत नैसर्गिक वांकडे असतात. मनुष्याचे तशा प्रकारचे नसून चपटे असतात. मांसाहारी प्राण्याचे जठर अशा प्रकारचे असते की त्यांत मांस लोंकर पचन होऊं शकते पण मनुष्याचे जठर तशा प्रकारचे नसते. खरोखर पाहिले तर मांस खाणाऱ्यांचे पोटा, हे पोट नसून एक प्रकारची भयंकर दरी आहे—तहें तें एक कबरस्तान आहे. मेलेल्या अथवा मारलेल्या जीवांच्या मुर्द्यांना पोटांत घालणे—पोटरूपी भयंकर दरींत घालणे—या दरीला—पोटाला—कबरस्तान न म्हणावे तर म्हणावे तरी काय ? हे पोट म्हणजे खरोखरीच कबरस्तान; दुसरे काय ? आणि अशा रीतीने त्या पोटाला—तहें पण मुर्द्यांच्या कबरस्तानाला बरोबर घेऊन, मनुष्य आपल्या घर्मस्थानांत—पवित्र घर्मस्थानात—जाण्याला वास्तविकपणे अधिकारी तरी होऊं शकतो काय ? ज्या वस्तुला मनुष्य जातीने स्पर्श देखील करूं नये त्या वस्तूचे तुकडे तुकडे करून ती वस्तु आपल्या पोटांत घालणे हे केवढे भयंकर क्लिष्टवाणे आणि तिरस्कार उत्पन्न करणारे कार्य आहे याचा खरोखरच बुद्धिमान पुरुषांनी विचार केला पाहिजे.

मांसाहारी मनुष्य प्रथमतः तर आपल्या मानुषी अंतःकरणाला राक्षसी बनवितो; म्हणजे मनुष्य जातिला लजिन आणि त्याला शोभविणारी अशी जी दया त्याच्या अंतःकरणांत नेहमी अमावयाला पाहिजे ती नष्ट होते. मांसाहारी माणसाचे मानसिक विचार हे रात्रंदिवस धूर्तने भरलेलेच असतात. तो नदी अथवा समुद्र किनाऱ्यावर गेला अमतां

पाण्यांत आनंद करित असलेल्या मनोहर माशांना पाहून आनंदातून त्यांचे विहार बघण्या ऐवजीं उलट त्या गरीब आणि निरपराधी प्राण्यांना बघण्याचीच इच्छा करितो. त्याला ते सुंदर मासे बघण्याचीच बुद्धि सुचते. चांगला पुष्ट मेंढा अथवा बकरा पाहिला कीं त्याला त्याचे मांस खाण्याचेच विचार सुचतात. कोंबडीच्या अंड्यातील रस पिणाऱ्यांच्या दृष्टीला अंडें पडलें कीं त्यांची दृष्टीच त्या कडेच धांवते व त्यांचें मन रस पिण्याकडे आकर्षिलें जातें. स.रांश मांसाहारी मनुष्याच्या मनांत रात्रंदिवस अशाच तऱ्हेच विचार येत असतात.

एखाद्या माणसाला एखाद्या पदार्थाची सवय लागली कीं तो इतम त्या वस्तूतील सद्गुण दाखविण्या विषयीं माहजिकपणें प्रेरित होतो. विडी ओढणाऱ्यांनीं विडीमुळें आपल्या काळिनाला जाळून कां टाकलेलें असेना, आणि विडीच्या न्यसना पामून तें क्षय, दम, वगैरे रोगांच्या आधीन कां झालेले असेनात. त्यांना विडी सोडण्या विषयीं जेव्हां सांगण्यांत येते तेव्हां ते मांगतात कीं:—‘ विडी अन्न पचविते ’. त्याच प्रमाणें दारू पिणारे व मांस खाणारे यांची ही स्थिति आहे. दारू पिणारे दारू प्याल्या नंतर आपल्या बहिणीला आपली चायको म्हणून संबोधण्याला लानत नाहींत; विष्टा किंवा चिन्बल यांचें देखील त्यांना पान राहन नाहीं. चिन्बल म्हणून विद्रव्येक वेळां डोकें शांत होण्या साठीं विष्टा कप्याळाला कामनात. असें अमून देखील दारूबाज दारूचे गुण गाण्याला बाहेर पडतात. हान मासला मांसाहारी लोकांचा. मांसाहारी माणसाना श्वास चढतो—दुःखाची व्यथा अमने, त्यांचें पोट नेहमीं फुगतें, त्यांच्या तोंडातून नेहमीं लाळ पडत अमून, तोंडांत तर पर्यंकर दुर्गंधीच अमने. शरीरांत वास्तविक आणि खरी शक्ति गमावून रोट्टी म्पुल्या व अमानुषी कूरता ते प्राप्त करून घेतान, आणि शरीरांतली मांड्याच्या टिफाणीं वात आपटें टाणें देतो; अशी

मांसाहारी माणसांची खरोखरीच शोचनीय स्थिति असून ही मांसा
 भाणसे आपला बचाव करण्यासाठी आढ्यनेने असे सांगण्याला
 येनात कीं — “ मांसाहार बळ आणि वीरत्व वाढविनो. ” हे त
 म्हणणे कितपत सत्य आहे याचा आपण थोडामा बारकाडेने विचार व

काय मांसाहार बळ वाढविनो ?

मांसाहार करण्याने जर बळ वाढत असते, तर हत्तीपक्षां मि
 मध्ये जाऊन बळ अभावघाला पाहिजे. परंतु तसे नाही. हत्तीच
 ठिकाणी जी शक्ति किंवा जे बळ आहे ते मिहामध्ये नाही. हत्ती
 वजन उचलू शकतो ते सिंह केव्हाही उचलू शकत नाही. कदाचि
 कोणी असे म्हणेल कीं ‘ जर हत्तीपक्षा सिंहात बळ कमी असते
 सिंह हत्तीला कसा मारून टाकतो ? ’ याचे उत्तर सोपे आ
 सिंह हा हत्तीला मारून टाकतो यात सिंहाच्या बळाचे काहीच कार
 नाही. हत्ती फळाहारी असल्याने तो स्वभावाने शांत आहे; व उळ
 पक्षी सिंह मांसाहारी असल्यामुळे फारच क्रूर आहे आणि क्रूर
 मुळेच तो हत्तीच्या शांत स्वभावाचा फायदा घेऊन मोठ्या होतो
 वास्तविक आपली गभीरता व शांतता याला क्षणभर बाजूला
 ठेऊन हत्तीने आपल्या सोडेने सिंहाला पकडले तर त्या सिंहाचे हत्त
 जरूर तुकडे तुकडे केल्या शिवाय राहणारच नाही. या बळ हे स्पष्ट
 होते कीं मांसाहार क्रूरतेला वाढवितो. उलटपक्षी फळाहार शांततेला
 वाढवितो. परंतु या बरोबरच आपण हे ही विमरता कामा नये कीं:—
 मनुष्य जातीला क्रूरता काहीच कामाची नाही कारण क्रूर मनुष्य धर्म-
 कृत्याला लायक राहत नाही, झकेंच नाही परंतु त्याच्या ठिकाणी
 विचार करण्याची क्षमता गति राहत नाही. तो आपल्या क्रूरतेचा
 उपयोग अस्वार्थी मुद्दां करून टाकतो. क्रूरता घाण करणारा अथवा

कूर मनुष्य यांची आपल्या घरांत स्वतःच्या स्त्री अथवा पुत्राबरोबर थोडो जरी तकरार झाली तर त्यांचा देखील प्राणघात करण्याला तो तांबडतोच तयार होतो. स्त्री पुत्रांचा प्राणघात करणे हे भयंकर पाप असून दुष्कृत्य आहे याचा तो थोडा देखील विचार करीत नाही. ही क्रूरता मनुष्यजाती साठी मुळी कामाचीच नाही. कोणी असं म्हणतात की, कूर मनुष्य लडाईमध्यें चांगले पराक्रम दाखवितात, पण ते देखील खोटे आहे. यावेळीं रूसो जपानी युद्धाचा संबंध चित्रपट आपण आपल्या डोळ्यासमोर आणा. रशीयांतील लोक मांसाहारी असल्याने महान् कूर होते; उलटपक्षीं जपानी लोक फळाहारी—शाकाहारी—असल्यामुळे शान्त स्वभावाचे होते. रशीयनांचे मनुष्यबळ अधिक होते; व उलटपक्षीं जपानी लोकांची सख्या अल्प होती. रशीयनांच्या ठिकाणीं एवढी महान् क्रूरता असून, तसेंच त्यांचे मनुष्यबळ जपानी लोकांपेक्षां नास्त असून देखील रात स्वभावाच्या अल्प संख्यांक जपानी लोकांनीं रशीयनांना कसे पराजित केले ? त्यावेळीं रशीयनांचो क्रूरता कां कामाला आली नाही ? त्या क्रूरतेनें आपले कार्य कां बजाविले नाही ? हे समजणे कांहीं मोठे मुष्किल नाही. अगदीं सोपे आहे. कारण कूर मनुष्यांचे चित्त अनीचात अस्थिर असनें आणि त्या अस्थिरते मुळेच त्यांना हार घावी लागते.

काय मांसाहारानें वीरता वाढते ?

आता मांसाहार वीरतेला वाढविणो या गोष्टीकडे आपण लक्षपूर्वक पाहूं. विचारानी अस वळतें कीं, मांसाहार वीरतेला कधींच वाढवीत नाही. मांसाहारान वीरता वाढविण्याची शक्ति अपनी, तर दुनिया हीनसन्ध कोणीही राहिला नमता. अहो ! नपुंसक अथवा त्यांना हिनेडे म्हणतात ते देखील मांसाहार करवून घ्यासे लडाई मग्न

अन्न मिळविणें दुरापास्त आहे तरी तें मिळणें कठीण पडूं नये म्हणून पाहिजे तितक्या स्वतंत्र शाकाहारी लोकांच्या राणावळी, उपहारगृहें यांची या मंडळ्या स्थापना करवीत आहेत. या मंडळ्या खास दोन बाबतींची जनतंत प्रमिद्धि करतात. एक ' मांसाहारा पासून शारीरिक निरोगीपणाचा नाश ' व दुसरी ' आर्थिक दृष्टीनें पशूंच्या संहारा पासून मनुष्यांना सहन करावी लागणारी हानि ' या दोन्हीही बाबी खरोखर फार महत्वाच्या आहेत. या वरून असे सिद्ध होते कीं आपण धार्मिक दृष्टीनें या बाबतींत गरी विचार केला नाहीं—धर्माची बाजू वगळी—तरी देखील शारीरिक आणि धार्मिक दृष्टीनें सुद्धां मांसाहार मनुष्यांना सर्व प्रकारें नुकसानकारकच आहे.

कित्येक सुंठीच्या एका कुड्यानें गांधी बनणारे मारुन मुटकून वैद्य बुवा किंवा अर्धदग्ध हकीम अथवा टाक्टर—असें देखील उगड प्रतिपादन करणारे आदळनात कीं ' मांसाच्या खुराकांत मेंदु खावयाला मिळतो व त्या मेंदूंतून फॉस्फोरस मिळतो '. त्यांची ही विचार सरणी अथवा त्यांचें हें विधान अनीवात खोटें आहे. एक विद्वान पारसी डाक्टर असें सांगतात कीं.—' वनस्पति आणि मुकलेल्या मेढ्यांत (बुद्राम, पिस्ता, आक्रोड, काजू, किसमिस, अंजीर, मनुका, जरादाळू, वगैरे) जितक्या प्रमाणांत फॉस्फोरस असतो तितका प्राण्यांच्या मेंदूत नसतो. ' सारांश कीं—ज्या मनुष्यांना मांस आणि दारुची सवय जडते ते मग असा वेडा वाकडा बचाव आपल्या तर्फे नेहमीं पुढें आणनात. आपण त्यांना विचारूं कीं, जे मांसाहार करीत नाहींत ते काय मरून गेले ? जे युरोपीयन लोक मांसाहार करीत होते व जे आतां शाकाहारी झाले आहेत ते काय मरून गेले ? मरून गेले ? ना किवाय कित्येक लोक आपल्या देशाचा—आपल्या मात

मांसाहार न केला तर चालतच नाही, आमचें शरीर टिकणारच नाही व मांसाहारा शिवाय आमच्यानें राहवतच नाही ' हें म्हणणें देखील निराधार आहे. जर हें म्हणणें सत्य असतें तर यूरोपातील शाकाहाराच्या क्रांतीं वरील संकट याक्यालाच पाहिजे होतें. परंतु तसें काहींच झालें नाही, उलट यूरोपांतील शाकाहारी तेथील मामाहाऱ्यापेक्षां फारच आनंदानें आपलें आयुष्य घालवीत आहेत. यूरोपातील गोष्ट कशाला ? बंगालच म्याना. तेथील सर्व बंगाली लोक प्रायः मांसाहारी आहेत. त्या लोकांचा खुराक बहुशा मासळी व मात. म्हणजे त्यांना नेहमींचा खुराक मांसाहाराचा असून त्या देशांतील विधवा व वैष्णव मांसाहार बिलकूल करीत नाहींत. तर मग त्यांचें कोठें नडतें ? काय त्यांचें चालत नाहीं ? जखर चालतें आहे. खरी गोष्ट अशी आहे की मनुष्ये आपल्या जिऱ्हेन्द्रियाच्या लालची सोडू शकत नाहींत आणि म्हणून पुष्कळशीं निरनिराळीं कारणें पुढें करितात.

काय मांसाहारी धर्मक्रिया करण्याला पात्र होऊं शकतो ?

मांसाहार करणारा मनुष्य एवढा अपवित्र असतो कीं मग तो कोणत्याही प्रकारची धर्मक्रिया किंवा ईश्वरभक्ति करण्याला योग्य राहत नाहीं. कारण प्रत्येक दर्शनकाराचा व धर्मानुयायाचा असा नियम आहे कीं जोपर्यंत शरीरांत अपवित्रता आहे तोपर्यंत त्याच्यानें कोणतेंही धर्मकृत्य होऊं शकत नाही या नियमानें इतक्या चारीक दृष्ट्या पाळन केंद्रें जातें कीं शरीरावर पाचलेल्या यथा नेमलेल्या बन्नावर जर एखादा रक्ताचा डाग किंवा अपवित्र रस पडतो असेच तरी देखील धर्मकार्य होऊं शकत नाही मर्यादा शास्त्रकारांना मनुष्ये आपल्या सुतक विचार नामक कर्मा असा एक नियम आहे कीं जर एखाद्या धर्मस्थाना नवीक एखाद्या प्राण्यानें शत्रु पडतें असेच तर ते त्या

वरण्या लायक वीर पुण्य बनले आहेत. परंतु तसे नाही; कारण मांसाहार वीरतेचा वाढवूनच नाही. बंगाल आणि मगध देशांत मांसाहारी लोकांचे प्रमाण पुष्कळ अधिक आहे. बरेचसे लोक मांसाहारी आहेत. असे असून बंगाल्यानील पन्नाम मांसाहारी लोकां मगध जरा नजीकच्या छपरा निल्ल्यानील दहान माणूस—(जे फक्त मातूच्या पीडावर राहतात असे) मांसाहारी अथवा लडांडे करण्याच्या उभे राहिले, तर मांसाहारी बंगाली थोडा वेळ सुद्धा त्या मांसाहार न करणाऱ्या दहा माणसां बरोबर टिमाव धरून शक्यार नाहीत. मांसाहारी याना थोडेसे श्रम झाले की लागलेच ते थकून जाऊन धापा टाकावयाला लागतात; पण उलट फलाहारी एकदम थकून जात नाहीत व शांत चित्ताने वीरतापूर्वक आपले काम करतात. या बाबतीत एका विद्वान डाक्टराने असे म्हटले आहे कीं.—“अन्न, फल, भाजी वगैरेचा खुराक, हे शरीरपोषण, उष्णता व काम करण्याची शक्ति पूर्ण प्रमाणात देण्याला समर्थ आहे, यात गुळीच शंका नाही, व या सात्विक अन्नापासून वरील बाबतींम पृथक्ता होत नाही असे म्हणणारे ज्ञानहीन अर्धदुग्ध लोकां असले पाहिजेत. या सात्विक अन्नावर मनुष्यजात निरोगिता आणि दीर्घायुष भोगू शकते, व वरील विधानाच्या सत्यत्वात शंका न राहण्याचे दुसरे असेही कारण आहे कीं, सध्यां कोट्यावधि मनुष्ये एक अथवा दुसऱ्या कारणाने आपले आयुष्य केवळ शाकाहारी म्हणून कंठू लागले आहेत. ”

मांसाहारी व फलाहारी यांची तुलना.

खरोखर पाहिले तर बळ आणि वीरत्व याचा सर्व आधार मनुष्याच्या वीर्यावर अवलंबून आहे; व वीर्य पृष्ठीचा आधार मांसावर नसून अन्न, फळ आणि दूध इत्यादि पदार्थांवर आहे. मांसाहारी मनुष्य पन्नाम

—पाउणशे मणाचा दगड छातीवर ठेऊन फोडू शकत नाहीं पण वीर्य रक्षण करणारा पक्का ब्रह्मचारी अथवा फळाहारी मनुष्य ते कार्य करू शकतो. जपानी लोक फळाहारी असून बळवान आहेत. उलट चिनी लोक मांसाहारी असून निर्बल व आळशी आहेत. अशा तऱ्हेच्या अनेक प्रमाणांवरून असे सिद्ध होते कीं मांसाहार बळ आणि वीरत्व यांना वाढवीत नाहीं पण उलट शरीरांतील असलेले सारे बळ देखील नष्ट करितो.

एकवेळीं विनायकेंत शाळेंतील मुलांचे दोन वर्ग करण्यांत आले होते व या वर्गांत मुद्दाम परिक्षा घेण्यांत आली होती कीं, मांसाहारी आणि फळाहारी—शाकाहारी—यां दोहो मध्ये कोण जास्त कार्य करू शकतो ? या परिक्षेंत असा निर्णय झाला कीं प्रत्येक कार्यांत मांसाहारी विद्यार्थ्यां पक्षां फळाहारी विद्यार्थी उत्तम ठरला. व त्याचान पुढे असा परिणाम झाला कीं हल्लीं विनायकेंत शाकाहारी समाजाच्या अनेक संस्था व मंडळें निघत आहेत व पुस्तकें आणि लहान लहान रमपरिप्लुत हस्तपत्रकांच्या द्वारे शाकात्मक गुणावह अमल्याबद्दल कंठ शोष करित आहेत; इतकेंच नाहीं पण अंगरेय युगेध्वारीजन मांसाहाराचा त्याग करित आहेत. अर्थात् वर्तमानस्य वाचणारांच्यांना हें आतां चांगल्या प्रकारें माहित झालें आहे कीं ' वनस्पतींचें अन्न मनुष्यजातीच्या अधिक फायदा करणारें आहे ' आणि या मताचे अनुयायी पाश्चात्य देशांत दिवसें दिवस वाढत आहेत. यूरोप आणि अमेरिका खंडांत बरील विचारांचा प्रसार करणाऱ्या अनेक संस्था व मंडळें स्थापन झालीं आहेत व होतही आहेत. तीं मंडळें ' वनस्पतींचेंच अन्न मनुष्याच्या लाभकारक आहे आणि मांसाहारा पासून निरनिराळ्या नातींचे रोग मनुष्याच्या होतात ' असें सप्रमाण सिद्ध करणारीं हस्तपत्रकें आणि पुस्तकें प्रसिद्ध करतान. व भाषणाच्या द्वारेही बरील विचारांचा प्रसार करतात. इनत्या वग्न या मंडळ्या न पांक्ता या भांडोल्नाच्या योगानें जरी त्या देशांत शाकात्मक-वनस्पतींचें

टीकाणादून उरून नेत्रे नाही तों पावेतों त्या र्मिभानात र्मिभूत धर्म
 िया होऊ शकत नाही जेव्हा अशी स्थिति आहे तर ही एक
 विचार करण्यामारखी गोष्ट आहे कीं जे मास भक्षण करतात ते
 ईश्वरभक्तीला किंवा दुसऱ्या धर्मत्रिया करण्याग लायकच कर्म होऊ
 शकतील ? शास्त्रकार तर अम सागनात कीं ' मृतं स्पृशेत् स्नानमाच-
 रत् ' गुर्याला स्पर्श केगता तर स्नान करा आता जीं मनुष्ये मासा
 हार ररितात तीं तर प्रत्यक्ष गुर्याला आपल्या पोटात ठेवितात ! तेव्हा
 त्यानीं स्नान करून काय होणार ? आणि कटाचित हजारो गगरीत्यानीं
 अगावर पाणी ओतते अथवा गगत बुचकळ्या मारून त्यानीं स्नान केलें
 तरी देखीलती पवित्र कशी होऊ शकतील ? व पवित्र नाही शाळी तर
 मग ती मनुष्ये सत्या, जप, ईश्वरभक्ति वगैरे कशी करू शकतील ?
 चावानानक देखील गुरग्रंथांत असे सागनात र्मि —

“ जे रक्त लगे कप्पडे जामा होय पलीत् ।

ते रक्त खाधी मानसां तें किंम निरमल चित्त ” ॥ १ ॥

कपड्यावर रक्ताचा एक लहानसा डाग पडला तर शरीर अपवित्र
 मानतें जात-होतें मग तें रक्त पोटात गेलें तर मन निर्मल कसे होऊ
 शकल ?

बाह्य अपवित्रता म्हणजे रक्ताचे डाग वगैरे तर पाण्यानें देखील स्वच्छ
 होऊ शकतात, परंतु ह्यातील अपवित्रता केवळ पाण्यानें दूर होऊ
 शकत नाही म्हणून आत्मकल्याण इच्छिणारानी, ईश्वरभक्ति, ध्यान, जप
 वगैरे करण्याची इच्छा राखणारानी मासाहारा पासून सर्वथा दूरच राहिलें
 पाहिजे हें सांगणें फक्त हिंदूकरिताच नाही, परंतु मुसलमान बंधू
 आणि दुसरे जातीतील ज जे मासाहार करतात त्या सर्वांसाठीं
 आह, कारण आपआपल्या धार्मिक त्रिया प्राय सर्व धर्मातील लोक करि-
 तात जे मुसलमान बंधू निमाज पडण्याच्या वेळीं आपले कपडे, शरि-

राची पवित्रता—म्वच्छता या विषयी फारच बारीक दृष्टीन लक्ष देतात, तेच मुसलमानबधू मासाहारान आपल्या अन करणाला अपवित्र करितात, इतकेंच नाही तर मामाहाराच्या चावतीत थोड देग्नीठ लक्ष पुरवीत नाही, ह किती विलक्षण आणि आश्चर्यकारक आहे ?

ज्या माणसाला मास खाण्याची सवय जडते, त्याच अत कण अगदीं निष्टुर होत जाते वागेल तसा क्रूरतेचा प्रसंग आला तरी देखील त्याला त्या प्रसर्गीं किल्लम, तिटकारा किंवा किंचित देखीठ दया येत नाही, व त्याच्या निष्टुरतेची मजल येथ पावतो पोहोचते र्ही एखाद प्रसर्गी जर अन्य ठिकाणाहून त्याला माम प्राप्त झाल नाही तर म्वन पालन पोषण करून मोठे कलेल्या, म्वत च्या निस्तान रजन करण्या साठी पाळलेल्या सर्वान लाडक्या जतनराला दग्वी आपल्या मामा हारा करिता मारण्याच तो मुळीं वचरत नाही ।

विधियुक्त अथवा विधिरहित—उभयपक्षी मांसाचा निषेध.

या पूर्वीच सांगण्यात आल आहे की—मासाहाराच्या प्रवृत्तीमुळेच जावानी हिंसा होत आहे जितक्या प्रमाणात माम खाण्याची प्रवृत्ति अधिर तितक्या प्रमाणात जीवहिंसा अधिर कारण अस आहे की प्राण्याची हिंसा कल्या शिवाय माम मिजण शक्य नाही मनुस्पृतांच्या पानच्या अत्र्यायात सांगितल आहे कीं—

“ नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसा मासमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ” ॥४८॥

अर्थात—प्राण्याची हिंसा केल्या शिवाय माम उत्पन्न होत नाही व प्राण्याचा वध स्वर्ग सुख देत नाही—उल्ल स्वर्ग सुखापासुन मनुष्याला धचिन वरितो—मृणून माम गाणे सर्वथा सोटन दिडे पाहिजे.

कित्येक मासाहारी मास खाण्याला पृष्टि देण्यासाठी असे देखील सांगतात की—'विधि रहित मास खाऊ नये पण विधियुक्त मास खाण्याला कोणत्याही तऱ्हेची हरकत नाही.' हे त्यांचे म्हणणे देखील अजीवात अयुक्तच आहे. मास हें मनुष्यजातीचे नैसर्गिक अन्न नसल्यामुळे विधि युक्त अथवा विधि रहित—कोणत्याही प्रकारचे मास खाणे मनुष्य मात्राला योग्य नाही. जी वस्तु अग्राह्य ती अग्राह्यच राहणार जी विष्टा मनुष्याला असृश्य—अग्राह्य आहे ती विष्टा कोणत्याही प्रसर्गी (विधियुक्त अथवा विधिरहित प्रसर्गी) गृश्य किंवा ग्राह्य होणे शक्य आहे काय ? मास देखील त्याच प्रमाणे आहे, व एवढ्या साठीच तर स्मृतिकार मनुंनी मनुस्मृतीच्या पाचव्या अध्यायात असे सांगितले आहे की —

“ समुत्पत्ति च मासस्य वधबंधौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमासस्य भक्षणात् ” ॥ ४९ ॥

मासाची उत्पत्ति अर्थात् शुरु—शोणिताचा परिणामच मास आहे म्हणून आणि जीव हत्येच्यावेळीं पशुला वध—वधा पासून होणारे दुग्ध—त्याचा आर्तनाद वगेर लक्षांत घेऊन सर्व प्रकारच्या मासापासून मनुष्यांनी निवृत्त झाले पाहिजे.

काय मांस हा मातेचा (देवीचा) प्रसाद आहे ?

कित्येक मनुष्ये आपली मास खाण्याची लालच पूर्ण करण्यासाठी मातेचा प्रसाद म्हणून—विधि असल्याचे दाखवून मास भक्षण करितात, पण अशा विधियुक्त प्रसाद म्हणून मासखाणाऱ्या मनुष्यांनी सुद्धा मास भक्षण करू नये म्हणूनच स्मृतिकार मनुने सर्व हें विशेषण लाविले आहे ही देखील विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की—जी मनुष्ये पशुचा वध करून त्यांचे मास माते समोर ठेवतात त्या मासाला मातेचा प्रसाद म्हणून म्हणता येईल काय : माता काय तशा प्रकारच्या—पशुच्या

मासाच्या—प्रसादाची इच्छा करते? कधीच नाही. माता तशा प्रकारच्या प्रसादाची मुर्खीच इच्छा करीत नाही व तो भक्षणही करीत नाही. देवताची प्रवृत्तीच मासाहार करण्याची नाही. शंभर मण मास मातेला समर्पण केले—माते पुढे ठेविजे—तर त्यातून एक रतीभर देखील मासमाता ग्रहण करणार नाही. तसेच माते समोर पत्राम बजे उभे केले तर त्या पैकीं एवढी बकरा कमी होणार नाही. यामुळे असे नक्की होत आहे कीं मासाहारी लोक आपल्या इच्छा तृप्त करण्यासाठीच मातेच्या नांखणे निमित्त पुढे करून—विधियुक्त मास आहाराला योग्य आहे असे प्रतिपादन करून मातेच्या पवित्र नावाला कलंकित करितात.

जाता 'तुष्यतु दुर्जनः' या न्यायाने थोडा वेळ आपण असे गृहीत करून चालू की माते समोर ठेवलेले मास मातेचा प्रसाद आहे; तर येथे अमा प्रश्न उपस्थित होतो की—मामाहार करणारे ते मास मातेचा प्रसाद आहे या बुद्धीने भक्षण करितात किंवा ते मास आहे या बुद्धीने भक्षण करितात? जर मास आहे समजून ग्वात असतील तर मा प्रसादाचे नाव पुढे करणे अगदीच व्यर्थ आहे, व जर प्रसाद म्हणून भक्षण करित असतील तर मग मासाचा त्यांना मास म्हणून परिणाम न होता प्रसाद म्हणून परिणाम झाला पाहिजे. म्हणजे मासापासून जे सुखान होतं ते न होता प्रसादाचेच फळ त्यांना मिळाले पाहिजे. परंतु तसे मुर्खीच होत नसून प्रसादाचे फळही त्यांना मिळत नाही. प्रलहादाने आपल्या भक्ति बलाचे विपाचे अमृत रूपाने पान केले होते त्यावेळी त्याच्या शरिरामध्ये विपाच्या शक्तीचा थोडा दग्वील परिणाम झाला नाही—इतकेच नाही पण, विपाचा मत्वार देखील झाला नाही वरी भक्ति किंवा स्वरा प्रसाद म्हणनात तो हान. जे मामाहारी मातेच्या समोर मास आणि दारू ठेविताना व प्रसाद म्हणून भक्षण करितात, त्यांना त्या दोन्ही वस्तू आपआपल्या दुर्गुणांचा परिणाम केल्याशिवाय राहतच नाहीत. म्हणजे

मक्षणानंतर अथवा मांम खाऊन ते राक्षसासारखे किंवा रोगी झाल्या शिवाय राहत नाहीत व दारू पिऊन उन्मत्त झाल्याशिवाय ही राहत नाहीत म्हणजे दोन्हीही वस्तूंच्या दुर्गुणांचा परिणाम त्यांच्यावर होतोच होतो. मग तें मांसाहार अथवा मद्यपान मातंचा प्रसाद म्हणून कोठें राहिला?

पशूंना होणारा त्रास.

आपणाला बरोबर ठाऊक आहे कीं, मनुष्याप्रमाणेच पशूंना देखील आहार संज्ञा, भय संज्ञा, भैशुन संज्ञा, आणि परिग्रह संज्ञा आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या संकटाने ज्या प्रमाणे मनुष्य भयभीत होतो व जमा त्याला त्या संकटा पासून त्रास होतो, त्याच प्रमाणे पशूंना देखील संकटाची भीति वाटते, आणि संकटा पासून त्राम होतो. जे पशूवध करितात त्यांनू तर या गोष्टीचा अनुभव जरूर अमलाच पाहिजे. पशूची जेव्हां अशी ग्वात्री होणे कीं मला मारण्याची तयारी होत आहे अथवा मला मारण्यासाठीच घेऊन जात आहेत तेव्हां त्यांचे अंतःकरण इतके कंपायमान होतें व त्यांच्या शरीराच्या हालचाली इतक्या दयाजनक होत असतात कीं तें दृष्य म्हृदय माणमाने पाहवत नाही ! तें भयंकर दृश्य पाहून दयाशील मनुष्य एक पाऊल देखील पुढें टाकूं शकत नाही तें फक्त महान् निष्ठुर हृदयाचाच मनुष्य वरूं शकतो. यासंबंधी एका करुणाजनक घटनेचा उल्लेख 'वल्लिदानेर् शास्त्रीय सिद्धांत' नांवाच्या एका बंगाली पुस्तकांत करण्यात आलेला आहे. या पुस्तकात 'वल्लिदानात पशुहिंसा करू नये अथवा न केली पाहिजे—' या विषयाबरील काशी, कलकत्ता, नदीया—शान्ति बगेर विद्येच्या केंद्रस्थानच्या विद्वानाचा व्यवस्थापनें देखील देण्यात आली आहेत. या विद्वानाच्या व्यवस्थापत्रापैकीं एका व्यवस्थापत्रात नवद्वीपाचे (नदियाचे) प्रान नैयायिक महामहोपाध्याय श्रीयुत राजकृष्ण तर्कपंचानन यांनी आपला अभिप्राय देताना असे म्हृतलें आहे की —

“एई व्यवस्थापत्रे खाक्षर करिते आमार, को नई आपत्ति नाई”

अर्थात्—या व्यवस्थापत्रांत सही करण्याला आम्हाला कोणतीच हरकत नाही असे म्हणून, नंतर त्यांनी उल्लेख केला आहे. त्यांनी म्हळें आहे की:—“ स्वर्गीय माधवचंद्र तर्क सिद्धांत महाशय एके काळीं नवद्वीपाचे प्रधान नैयायिक होते. त्यांनी तयार केलेला न्याय शास्त्रावरील ग्रंथ अजून देखील शिकविण्यांत येतो. त्यांचे पुष्कळ धनाढ्य शिष्य होते. पुत्र, पौत्र दौहित्र वगैरे वंश पण विस्तृत होता. ते साठो-साठ दुर्गासव फारच कडाख्यानें करीत असत. तर्क सिद्धांत महाशय माझे गुरू (अन्यापरु) व मी त्या वंशाचा पुरोहित. दुर्गापूजेत नित्यशः त्यांच्या येथे बकन्याचे बलिदान होत असें. सप्तमी पूजेच्या दिवशीं एक व अष्टमी तथा नवमीच्या दिवशीं जास्त बली देण्यांत येत असत. एके वेळीं दुर्गापूजेला सप्तमीचे दिवशीं बलिदाना साठीं एक काळ्या रंगाचें ह्यष्ट पुष्ट, लहान ब्याचे बकरें आणलें. तें बकरें पष्टीच्या दिवशीं लहान मुलां बरोबर आनंदानें नाचूं बागडूं खेळूं लागलें लहान मुलें त्या बकन्याला हिरेवें गवन—दुर्वा बिल्वपत्रें वगैरे खाऊं घालीत तें तें खाई, अशा आनंद ने त्यानें पष्टीचा दिवस घालविला. एका दिवसांतच त्या बकन्यावर मुलांचें दृढ प्रेम जडलें. प्रातःकाल होताच दोल बाजूं लागला. बकन्याचें पोर—लहान बकरें—उदास वृत्तीनें चोर्हीकडे पाहूं लागलें, व मधून मधून थरथर कांपूं लागलें. लहान मुलें दुर्वा व बिल्व-पत्रें त्या बकन्याला खाण्याला देत—खाऊं घालीत—पण तें बकरें त्या दुर्वांना किंवा बिल्वपत्रांना आज स्पर्श देखील करीना. दहा वाजतां सप्तमी पूजेच्या कार्याची समाप्ति झाल्यानंतर बलिदानाचें कार्य होणार होतें. योग्यकालीं त्या लहान बकन्याला म्नान घालून एका लांब दोरीनें एका खुंदीला बांधण्यांत आलें. बकन्याचा वध करणार माणूस हातांत खडग घेऊन ज्या ठिकाणी वध करावयाचा होता तेथें येऊन उभा राहिला,

खटगाऱ्या पृजेला मुखात झाली. नंतर बऱ्याला सोडून आणून बलिदान
 व्हावयाचें तोंच एका मुलानें उत्साह मरांत येऊन कोणाचीही अनुमति
 घेतल्या शिवायच खुंदीला बांधलेली दोरी सोडून दिली. त्या सरसें
 तें बऱें त्या वेळीं कोठें दडून अथवा लपून वसलें याचा कांहींच पत्ता
 लागला नाहीं. दरेक मनुष्य व्यग्र चित्तानें चारी बाजूला बऱ्याला पाह-
 ण्याला दौडादौड करूं लागला. परंतु त्या बऱ्याचा कोठेंच पत्ता
 मिळाला नाहीं. या वेळीं तर्क सिद्धांत महाशय गंगास्नान करून
 अंगाला चंद्रन वगैरे लावून नियंत्रित मनुष्यांचा आदर सत्कार करीत
 होते. ते ज्यावेळीं कित्येक माणसा बरोबर गोष्टी बोलत उभे होते,
 त्याच वेळीं तें लहान बऱें त्या मनुष्यांच्या गर्दीत सर्वांच्या डोळ्यांत
 धूळ टाकून त्यांच्याच पायाशीं दडून वसलें. इतक्या माणसांतून
 कोणीही त्या बऱ्याला पाहिलें नाहीं अथवा तें कोणालाही दिसलें
 नाहीं. नंतर जेव्हां या माणसांना कळलें कीं बऱें पळून गेलें तेव्हां तें
 तेवून चालूं लागलें. चालूं लागतांच तें बऱें त्यांच्या पायांत अडखळलें
 खाली पाहतांच त्यांना तें बऱें दिसलें. त्या बऱ्याला पाहतांच तर्क-
 सिद्धांत स्तंभित झाला. दुःखी आणि भय पावलेलें बऱ्याचें पोर
 एकाग्र चित्तानें व करुणाभावानें त्यांच्या डोळ्याकडे पाहूं लागलें. यामुळे
 तर्क सिद्धांतांच्या हृदयानें पाणी झालें ! त्याला त्या बऱ्याची
 करुणा आली. तर्क सिद्धांताचें नेत्रं अश्रूंनीं भरून आलें. त्यांनीं
 आपल्या मुलाला बोलावून आणून मागितलें - “ पशुवलि शिवाय
 देवीची पृजा होतें हें मला टाडक आहे. आपल्या घरीं पशुवलि
 पूर्वे काला पामून चालत असल्यामुळे आज पाचेतां त्या कुला-
 चाराचा मी त्याग केला नव्हता. परंतु जगज्जननी देवी मानेच्या
 कृपा प्रसादानें आज मला उचम शिर्षण मिळालें आहे. या दुःखा
 भोतिग्रस्त आणि शरणागत जीवाचा प्राणनाश मी करणार नाहीं,

तुम्ही देखील माझ्या समक्ष प्रतिज्ञा करा कीं- 'आम्ही देखील देवीच्या पूजेत कोणत्याही कार्ही पशूवध-पशूवलिदान-करणार नाहीं.' पुत्रांनीं म्हटलें:- 'हे काय? आपण ज्या गोष्टीचा निषेध करीत आहांत, ती गोष्ट आम्ही कोणच्याही कार्ही केव्हांही करणें संभवित आहे काय? पितृ आज्ञेचें उलंघन कोण सुपन्न करील? आम्हावर प्राणसंक्रुत आलें तरी देखील आपल्या आज्ञेचें आम्ही उलंघन करणार नाहीं. आम्ही केव्हांही देवी पूजेत पशूवध करणार नाहीं या विषयी आपण खात्री असूया. ' तर्क सिद्धान्त महाशय्यांनीं तें बकऱ्याचें पोर ज्याचें होतें त्याला परत दिलें. त्या बकऱ्या बद्दल दिलेली रकम देखील त्याच्या मालका पासून परत घेतली नाही. शिवाय त्या बकऱ्याच्या मालकाला असें स्तंगितलें कीं:- 'तूं या बकऱ्याचें चांगल्या तऱ्हेनें पालन पोषण कर. कोणालाही तूं हें बकऱें विकूं नकोस.' त्याच दिवसापासून तर्क सिद्धान्त महाशय्याच्या येथील शक्ती-पूजेतून बकऱ्याच्या वलिदानाचें उच्चाटण झालें. बकऱ्याचा यली देण्याची चाल बंद पडली.'

काय तयार मांस खाणारे हिंसक होत माहींत ?

आतां मांसाहारी मनुष्यामध्ये दुमरा एक असा पक्ष आहे कीं जे स्वतः पशूवध करीत नाहीत, परंतु तयार मांस कसाई वगैरेच्या दुकानावरून आणवून मांसाहार करितात, आणि या वरून आपण हिंसेच्या पापा पासून दूर आहोंत अशी ते आशा ठेवीत असतील तर त्यांचीही आशा पूर्ण होणें शक्य नाही. कारण या पूर्वीच सांगण्यांत आलें आहे कीं संसारांत पशूवधाची प्रवृत्ति मांसाहार करण्यामाठीच होत आहे. जर मांसाहारी नसतील तर जीवहिंसेची प्रवृत्तिच होणार नाही. म्हणजे जीवहिंसेचें मूळ कारण मांसाहारीच आहेत. या दृष्टीनें मांसाहारी जसें पापाचे बटिकरी आहेत तसेंच शास्त्रकार देखील मांसाहार करणाऱ्यांना

घातकीच मानतात. स्मृतिकार मनु यांनीं मनुस्मृतीच्या पांचव्या अध्यायांत लिहिलें आहे कीं:—

“ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च सदाकश्चेति घातकाः ” ॥ ५१ ॥

अर्थात्—अनुमोदन देणार, पशूंची हत्या करणार, मांस काटणार, क्रेता, विक्रेता, (घेणार, देणार, अथवा विक्रणार, व त्याचे तुकडे करणार,) शिजविणार, वाढणार आणि खाणार हे सर्व घातकी आहेत.

याच प्रमाणें महाभारताच्या अनुशासन पर्वांत देखील म्हळें आहे कीं —

“ आहर्ता चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपभोक्ता च घातकाः सर्व एव ते ” ॥ ४९ ॥

अर्थात्—पशू हत्येसाठीं पशूला आणणार, अनुमति देणार पशूहत्या करणार, क्रयविक्रय करणार, शिजविणार आणि खाणार. हे सर्वजण पशूवध करणाऱ्या इतकेच म्हणजे घात करणाऱ्या इतकेच पातकी होतात.

यावरून स्पष्ट दिसून येईल कीं, कोणी मनुष्य स्वतः जीव हिंसा करीत नसला, पण मांस भक्षण करीत असला तरी देखील तो पातकी हा आहेच. अर्थात् जशी वध करणाराची दुर्गती होते तशीच मामाहार करणाऱ्याची होते, कारण मांस शब्दाचा अर्थच असें मुचवितो कीं—

“ मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्स्यहम् ।

एतन्मांसस्य मासत्वं प्रयदन्ति मनीषिणः ” ॥ ५५ ॥

अर्थात्—‘ ज्याचे मांस या जन्मांत भक्षण करितों, तो दुसन्या जन्मांत मला अवश्य खाईल ’ अशा ‘मांस’ शब्दाचा अर्थ मोठमोठ्या सत्पुरुषांनीं, ज्ञानी लोकांनीं तसेच महात्म्यांनीं केलेला आहे व करितही आहेत.

सांगण्याचें तासृत्य असें कीं:-मांसाहारी मनुष्य मनुष्यजन्माची समाप्ति झाल्या नंतर-मृत्यु नंतर-पशु, पक्षी, मासेवगैरे सारख्या अनेक योनींत जन्म घेतो, व त्या योनींत दुसरे जीव त्याला भक्षण करितात. तेव्हां या जन्मांत तसेंच मृत्यु नंतरच्या जन्मां म्हणजे इह परलोकीं सुखाची इच्छा राखणाऱ्यांनीं केव्हांही मांस भक्षण करू नये, तसेंच जीव हिंसा देखील करूं नये.

काय मांसाहार कुलधर्म होउं शकतो ?

कित्येक मनुष्ये तर मांसाहार व जीवहिंसा हा आपला कुलधर्म आहे असें मानून मांसाहार आणि जीवहिंसा करण्याला प्रवृत्त होतात. परंतु त्यांचें तसें मानणें व्यर्थ आहे. ही गोष्ट खरी आहे कीं कुलधर्माचें पालन करणें हें फारच कठीण काम आहे. विद्वानांचें असें मत आहे कीं तीक्ष्ण असिबारे वरून चालणें, वाचाचे कान मर्दन करणें, व हातानें सर्पांला धरणें हीं सर्व कामें सोपीं आहेत, परंतु कुलधर्माप्रमाणें आचरण करणें अत्यंत कठीण आहे. परंतु कुलधर्म म्हणतात तरी कशाला हें मात्र मनुष्यांनीं प्रथमतः समजून घेतलें पाहिजे. कोणी मनुष्य व्यभिचारी असेल तर त्याच्या पुत्रानें व्यभिचारी व्हावें याला काय कुलधर्म म्हणावयाचा ? एक मनुष्य पक्का चोर आहे तर त्याच्या पोरानें काय चोरीचाच धंदा केला पाहिजे ? कधीच नाही. मनुष्यांनीं बऱ्या वाड्याचा सारासार तात्विक व व्यवहारिक दृष्ट्या विचार करूनच देरक कार्यांत प्रवृत्ति करावयाची आहे. अज्ञान आणि मूर्ख मनुष्ये मदिरा, मांस वगैरे ज्या वस्तूंची धर्माचरणाचें अंग म्हणून गणना करितात त्या वस्तू धर्म आणि व्यवहार शास्त्रांत महा पातकी वस्तू म्हणून गणल्या जातात. जसें मद्य स्पर्श करण्या लायक आणि पीण्याला योग्य नाही, तसेंच मांस हें पण स्पर्श करण्याला लायक नमून खाण्याला देखील योग्य

नाहीं. मद्यपान करणे अथवा मांसाहार करणे तर दूरच राहिले पण मद्य अथवा मांस यांच्या उत्पत्त्या आलेखनाने देखील पाप लागते. म्हणून मांसाहाराला कुलधर्म मानून त्या निमित्ताने मांसाहाराचा व्यवहार करणे उचित नाही.

काय स्मृतिकार मनु मांस खाण्याला सांगतात ?

कित्येक मांसाहारी लोक असे उघडपणे प्रतिपादन करितात कीं मनुने मनुस्मृतीत मांसाहार करण्यात कांहीं दोष नाही असे सांगितले आहे. व या प्रतिपादनाच्या पृष्ठीला ते मनुस्मृतीतील पांचव्या अध्यायांतील उपन्याया श्लोकाला पुढे करितात. तो श्लोक असा आहे कीं:—

“ न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥

वरील श्लोकाचा ते असा अर्थ करितात कीं—“ मांस भक्षण करण्यांत दोष नाही, मद्यांत (मद्यपानांत) दोष नाही आणि मैथुनांत देखील दोष नाही. कारण कीं त्या मनुष्यांच्या प्रवृत्ति आहेत. जर त्यांच्या योगाने निवृत्ति झाली, तर ती महाफलदायक होऊं शकेल. ”

हा अर्थ खरोखर पाहिला तर उचित दिसत नाही. मांस भक्षण, मद्यपान आणि मैथुन या मनुष्यांच्या प्रवृत्ति आहेत तेव्हां त्यांत दोष नाही असे एके वानूला सांगण्यात येते तेव्हां मग निवृत्ति दाखविण्याची गरजच कोठे राहिली ? म्हणजे जर प्रवृत्तीत दोषच नाही तर निवृत्तीत महाफल होईलच कसे ? अर्थात जर प्रवृत्ति दोषमय असेल तरच निवृत्तीत महाफल दाखविता येईल. तेव्हां या श्लोकाचा खरा अर्थ काय आहे तो पाहिला पाहिजे. या

श्लोकाचा खरा अर्थ असा आहे कीः—‘ न मांसभक्षणे दोषो ’ या पदांत ‘ मांसभक्षणे ’ आणि ‘ दोषो ’ या दोन शब्दांच्या मध्ये व्याकरणाच्या नियमानें ‘ अ ’ चा लोप झाला आहे. (‘ एदोतः पदान्तेऽस्य लुक्-सिद्धहेम १-२-२७) आतां याचा स्पष्ट अर्थ या प्रमाणें होतोः—“ मांस भक्षणांत अदोष नाही, किन्तु दोषच आहे. त्याच प्रमाणें मद्य आणि मैथुन यांत पण अदोष नाही किन्तु दोषच आहे. कारण असें आहे कीं प्राणि प्राणिमात्रांची (अज्ञामजन्य) प्रवृत्ति आहे. अथवा जर निवृत्ति होईल तर ते महाफलदायक होईल. ” असा त्याचा वास्तविक अर्थ आहे. विचारा अंती उचळ दिसते कीं जर सृष्टिकार मनु मांस भक्षणांत दोष नाही असें मान्नीत असते, तर प्रथमतः दाखविलें आहे त्या प्रमाणें त्यांनीं केव्हांही सर्व प्रकारच्या मांसाहाराचा—मांस भक्षणाचा—निषेधच केला नसता. मांसाहाराच्या बाबतींत मनुंनीं सर्वथैव निषेधच केलेला आहे आणि मनुच्या वरील श्लोकाला जे पुढें करून मांस भक्षणाच्या इच्छेची पूर्तता करितात, ते खरोखर त्या श्लोकाचा खोटा अर्थ करून एक भयंकर अपराध करितात.

काय मत्स्याहारी सर्वे भक्षक नाहींत ?

आतां पावेतो आपण जो मांसाहाराचा निषेध करीत आलों आहोंत, त्यांत मत्स्य (मासळी) आदींचा देखील निषेधच समजावयाचा आहे. कारण जे लोक मत्स्याहार करितात ते देखील माशाळा मारल्या शिवाय मत्स्य—मांसाची प्राप्ति करूं शकत नाहींत. थोडा खोल विचार करून आपण पाहूं लागलों तर आपणाला असें दिसून येईल कीं मत्स्याहारी मनुष्यांच्या हृदयांत निष्ठुरता पुष्कळच असते; कारण मत्स्याचा जीव इतका कठीण असतो कीं तो मत्स्याच्या शरीराला एकदम सोडून जात नाहीं. मत्स्याचे तुकडे केल्या नंतर ही आत्म प्रवेशांत

(कुडींत) जीव असल्यामुळे तुकटे देखील उसच्या मारतात. केव्हांकेव्हां तर भांड्यांत (शिनण्याच्या भांड्यांत) टाकल्यावर देखील मत्स्य क्वचित उसळी मारतो. अशा जीवाला निर्दयनेने मारणाऱ्या, त्याला शिनवून खाणाऱ्या माणसांची मनुष्यांन गणना होऊं शकेल काय ? जी माणसे स्वतःच्या शरीराला थोडी देखील तकलीफ अथवा इजा झाली म्हणजे हाय होय करितात, निरुडे तिकडे बोंबावोंब मचवून देतात, ती माणसे दुसऱ्या जीवांना मारून टाकनांना भोटा देखील संकोच पावत नाहींत ही त्यांची केवढी मोठी निर्दयता ? शिवाय मत्स्य खाणार फक्त मासळीच खातो असे नाहीं पण तो सर्व तुच्छ वस्तूला देखील भक्षण करितो असे स्मृतिकार मनु पांचव्या अध्यायांत सांगतात —

“ यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद् उच्यते ।

मत्स्यादः सर्व मांसादस्तस्मात् मत्स्यान् विवर्जयेत्” ॥१५॥

अर्थात्—यद्यपि जो पुरुष ज्याचे मांस खातो तो त्याचा भक्षक गणला जातो, परंतु माशांना (मासळी) खाणार तर सर्वभक्षी अथवा सर्वभक्षक गणला जातो. म्हणून मत्स्याहार अथवा मांस भक्षणाचा त्याग केला पाहिजे.

स्मृतिकार मनु यांचे वरील कथन सर्वथैव सत्य आहे. अमुक एका प्रकारचे मांस भक्षण करणार ज्या जनावरांचे मांस आहे त्याचे भक्षक गणले जातात. परंतु मत्स्याहारी तर सर्वभक्षक गणला जातो. यांचे असे कारण आहे कीं मत्स्य दरेक पदार्थ खातो. समुद्र अथवा नदी मध्ये वाटेले त्या जीवांचे प्रेत असेना मत्स्य ते खातात. इतकेच नाहीं तर विष्टा आणि मूत्र हे देखील मत्स्य भक्षण करितात. आतां अशा या मत्स्यांना खाणारा मनुष्य “सर्वभक्षी” आहे असे म्हणणे हे सत्याला मुळीच सोडून नाहीं. म्हणून हिंदू अथवा मुसलमान कोणीही .

मत्स्याहार करणें उचिन नाही कारण असें आहे की—“ मत्स्यमासे सदा लुब्धो नरो निपाद उच्यते ” मत्स्य आणि मासात लुब्ध अशा मनुष्याला मनुष्य नाही पण राक्षस म्हणून म्हणतात.

जंगलांची शोभा कोठे गेली ?

अशा तऱ्हेनें जगात हिंसेची प्रवृत्ति मासाद्वारा पासूनच होत आहे असें नाही, परंतु कित्येक शौका खातर देखील हिंसा करितात स्वतःच्या क्षणिक आनदासाठी दुसऱ्या निर्दोष प्राण्याचा सहार करणें, अथवा त्या निर्दोष प्राण्यांना त्रास देणें, हे तर त्याच्या अगवळणीच पडलें आहे जणू काय ते स्वाभाविकपणें अथवा सहजगत्या तसें करितात. याच भारतवर्षांत अशी अरण्ये अथवा अशीं जगलें होतीं की जेथें एके काळी हजारो ससे अथवा अशाच तऱ्हेच्या निर्दोष जनावरांचे कळपाचे कळप दृष्टीस पडत होते. परंतु आता त्याच अरण्यांत त्या निर्दोष प्राण्यांचे कळप दिसत नाहीत किंवा पक्षाचा किलकिलाट पण ऐकू येत नाही ! याचें काय बर कारण असावें ? कारण हेंच की तीं सर्व जनावरें—जंगलात आनंद करणारी जनावरें—गवत फळें, फुलें वगैरे खाऊन दिवस गाळणारीं जनावरें—शिफार करणाऱ्याच्या शिफारींत मार्गळीं गेली ! शिकारी लोक तर आपल्या शोका खातर—क्षणिक आनदासाठीच—त्या बिचाऱ्या गरीब, निर्दोष व सुंदर पशूंचा आणि पक्ष्यांचा सहार करितात ही गोष्ट अगदी खरी आहे परंतु यात विशेष दुखाची गोष्ट तर ही आहे की, ज्या क्षत्रिय जातींना—भ्रिजांना—प्रधानधर्म—मुख्यकर्तव्य—म्हणजे जगातील सर्व जीवांचे रक्षण करावयाचें, व ज्या क्षत्रियाच्या हातातील शस्त्राचा उपयोग जगातील सर्व जीवांचे रक्षण करण्या साठीं करावयाचा, तेच क्षत्रिय—वीर पुत्र—देखील निर्दोष आणि भयभीत प्राण्यांचा सहार करण्यांत पूर्ण गुंग झालेले दिवतात

इतकेंच नाही पण शिकारींत त्या निर्दोष प्राण्यांना मारणें—त्या निर्दोष आणि सुंदर प्राण्यांचा संहार करणें, म्हणजेच मोठा पुरुषार्थ केला असे हे क्षत्रिय मानतात, व विनाच्या निर्दोष प्राण्यांची शिकार मिळाली म्हणजे आपल्या अचूक नेमाची स्तुति ऐकून ते आनंदाच्या लहरींत गर्क होतात ! यालाच म्हणतात विचित्रता. ज्या प्रमाणे वणिकाच्या हातांतील लेखणी नीतीनें व्यवहार करण्या साठी आहे, ऋषि मुनि—महात्मे—यांचीं शास्त्रे जगांतील जीवांना सन्मार्गावर लावण्या साठी आहेत, त्याच प्रमाणे क्षत्रियांनीं आपल्या हातांत धारण केलेलीं शस्त्रे जीवांचें रक्षण करण्या साठी आहेत. परंतु सध्यां जगाचा न्यायच उलटा होत चाललेला दिसत आहे. व त्या मुळेंच वरील प्रमाणे वर्तन होत नाही. असो. परंतु वणिक त्याच कलमेनें अनीति करतील अथवा ऋषि मुनि तींच शास्त्रे पुढे करून अधर्म फैलावतील तर त्यांना जसे आपण पातकी गणूं त्याच प्रमाणे जे क्षत्रिय आपल्या शस्त्रांचा उपयोग जीवांचें रक्षण करण्या साठी न करितां जीव संहारा साठी करतील तर तेही तसेच पातकी गणले जातील यांत तिळ मात्र देखील शंका नाही व नवल वाटण्या जोगें हीकांहीं नाही ! कदाचित कोणी असे म्हणतील कीं ' जंगलांत हरीण वगैरे प्राणी खेतीवाडीला गुराच करून टाकनात म्हणून त्याची संख्या कमी करणें जरूरीचें आहे ' तर त्यांचें हें म्हणणें देखील खोटें आहे. ज्या वेळीं जंगलचें जंगल अशा सुंदर आणि निर्दोष हरीणांच्या कळपानीं भरलेलें होतें त्यावेळेस काय अन्न—धान्य—पिकत नव्हतें ? भारतवर्षांत असे अनेक राजे होउन गेले आहेत कीं ज्यांनीं आपल्या राज्यांत कोणत्याही प्रकारची जीवहिंसा न करण्या बद्दल हुकूम काढले होते. तेव्हा काय भेतकरी हात पाय जोडून स्वस्थ बसत होते काय ? ते मुळी शेतात धान्यच पेरित नव्हतें ? अथवा शेती करित असतील तर त्यांची शेतेंच्या शेते काय हरीण खाऊन जात होते व

त्यांच्या पदरांत पिकाचा दाणाही पडत नव्हता ! खरें पाहिले तर 'हरीण शेतीवाडीची खराबी करितात म्हणून त्यांचा संहार केला पाहिजे' ही सवत्र निवळ सोटी आहे; व ती आपल्या स्वार्थ सिद्धी साठीच पुढे करण्यांत येत आहे. वास्तविक असे आहे कीं जंगलांतील पशु अथवा प्राणी हे देखील पुण्यवान असतात व त्यांचे ही पुण्य वांटणीला आल्याने शेतीवाडीत धान्य जास्त पिकते. जीवांचा संहार करून जी मनुष्ये कोणत्याही प्रकारची वृद्धि करू पाहतात, अथवा इच्छितात तीं खरोखर सर्वथैव फसतात या गोष्टीचा प्रत्यक्ष अनुभव आतां सर्वांना येत आहे. पहिल्या जमान्यांत जे धान्य एका शेतांत उत्पन्न होत होते त्या प्रमाणांत—जेथे—आतां त्या शेतांत धान्य उत्पन्न होत नाही, दिवसें दिवस ते कमी कमीच होत आहे. भारत वर्षातील प्रजेचा सर्व आधार शेतीवरच राहिलेला आहे व आतां तर त्या शेतीत जवळ जवळ कांहीं देखील सत्व राहिलेले नाही; आणि याचे कारण मनुष्ये निरनिराळ्या तऱ्हेने जीवांचा संहार करितात हेंच होय.

काय जनावरांची शिकार देश रक्षणाला कारणीभूत आहे ?

वित्तयेक इम अशी सवत्र पुढे करितात की—'जर क्षत्रिय लोकां शिकारीच्या द्वारे अचुक निशाण मारणारे होणार नाहीत तर ते देशाचे रक्षण कसे करू शकतील ? शत्रूंच्या सैन्याच्या समोर कसे लढू शकतील ?' पण त्यांची ही सवत्र अनीवात लंगडी आणि कुच कामाची आहे. निशाण मारण्यांत निष्णात होण्या साठी दुसरे अनेक मार्ग आहेत. कोणत्याही जातीच्या निर्जीव वस्तूला अमुक जागेवर ठेऊन त्या वस्तूवर निशाण मारण्यांत आले तर त्याच्या योगाने अभ्यासही होतो व कोणत्याही जीवांची हिंसा पण होत नाही. पूर्वकालीन क्षत्रीय वीर याच प्रमाणे निशाण मारण्यात निपुण

होत असत. परंतु आता तो रिवाज, ती मुत्र व निरपद्रवी रीत अर्जी वात नार्हीशी झाली आहे व त्याच क्षत्रियाचे वीरपुत्र प्रमगोपात स्वतःच्या प्राणाला देखील सक्रात गळून शिकारीच्या नाटी लागले आहेत—त्या क्षत्रियपुराणा शिकारीचा शोक लागत चालत आहे शिकारी लोकाना पुष्कळ वेळा मोठ्या सक्रात पडावे गगते उल्ल कित्येक वेळा तर त्याच्या प्राणावर देखील गदा येत एवढेच नार्ही, पण प्रमगोपात कित्येक प्रसंगी शिकार करणारे आपण स्वतःच वळी पडले आहेत अर्शा शेकडों उदाहरणे पडली आहेत, तरी देखील हे वीर—क्षत्रिय पुत्र—त्यांना शिकारीची लागलेली चटक सोडीत नार्हीत श्री रामचंद्रा सारखा अवतारी पुरुष देखील सुवर्ण मृगाच्या शिकारीला लागून आपल्या पत्नीला—सती सीता देवीला—गमावून बसला हें कोणाला माहित नार्ही वें ?

पापद्धि, शिकार, मृगया हे सर्व पर्याय वाचक शब्द आहेत हे शब्दच असें दाखवितात कीं—शिकारीमध्ये पापानी ऋद्धि आहे असें पाप ऋद्धीचें महान पाप कर्म करणें, हे प्रजा रक्षक क्षत्रियाना—राजा महाराजाना—कोणत्याही तऱ्हेनें उचित अथवा युक्त आहे किंवा साजेसें आहे असें म्हणतात येईल काय ? कधीच नार्ही मनुष्ये जशी राजा महाराजाची प्रजा आहे, तशीच जगलातील जनावरे देखील त्यांची निर्दोष आणि दीन प्रजा आहे राजानें जसें मनुष्यांचें रक्षण केलें पाहिजे तसेंच पशूंचेही रक्षण केलें पाहिजे

क्षत्रियांचा उदारपणा.

एके वाजूरा आपण राजे—महाराजे आणि क्षत्रिय यांच्या उदारपणाचें अवलोकन करितो, व दुसऱ्या वाजूरा जेहा आपण त्यांच्या अशा अनुभार प्रवृत्तीचें निरीक्षण करितों, तहा आपणाला जेव्हा झाल्या शिवाय रहात नार्ही एखाद्या राजावर दुसरा राजा आक्रमण करून

येऊन त्याने त्या राजाच्या हजारो माणसांची कत्तल केली, व त्या राजाच्या लाखो रुपयांची राख रांगोळी करून टाकली, तर साहजिक त्या राजाला अर्भेच वाटते की जर हा दुष्ट राजा आपल्या हातीं आला तर आपण त्याचे तुट्टे तुट्टे करून टाकू. पण त्या वेळीं आक्रमण करून आलेल्या दुष्ट राजा दातीं तृण धरून क्षण भरच कां होईना, त्या राजा समोर आला तर तो राजा उदार होऊन त्या आक्रमण करणाऱ्या राजांनें केलेल्या दुष्ट कामाची, अनाचाराची आणि घनहानीची देखील पर्वा न करितां त्याला सोडून देतो. कारण शरण आलेल्याला मरण देउं नये अशी क्षत्रियांची नीति आहे. तेव्हां असे हे उदार राजे—महाराजे अथवा क्षत्रिय, जे नेहमींच दातीं तृण धरितात, गवत खाऊन रहतात, तसेच जे मनुष्यांना सदा-सर्वदा भितात व भीतीनें पळून जातात—अशा शरणांगत व निरपराधी, निर्दोष आणि सुंदर जनावरांना मारतात ते मारणें सुद्धां केवळ शौकाखातर असते—ही केवढी बरे शोचनीय गोष्ट आहे ! एवढ्या साठींच एका कवीनें पशुचा पक्ष घेऊन म्हटलें आहे कीं:—

“ वैरिणोऽपि विमुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात् ।

तृणाहाराः सदैवेते हन्यन्ते पशवः कथम् ? ” ॥ १ ॥

अर्थात्—वाटेत तसा शत्रु देखील जर क्षणभर दातीं तृण धरून आला तर त्याला सोडून देण्यांत येते. तेव्हां जे पशू नित्य दातीं तृण धरितात—म्हणजे ज्यांचा रोजचा आहार तृण—त्यांना कां बरे हनन करण्यांत येतें ?

खरोखर पाहूं गेलें तर निरपराधी जीवांचें रक्षण करावें हा तर राजाचा धर्म आहे. व या विरुद्ध वर्तन करणाऱ्या—अर्थात् निरपराधी जीवांना मारणाऱ्या क्षत्रियांच्या—राजांच्या पुरुनार्यांचा महात्मे लोक तिरस्कारच करितात. साधू पुरुष असें म्हणतात कीं:—

“ रसातलं यातु यदत्र पौरुषं
 वव नीतिरेपाऽशरणो ह्यदोपवान् ।
 निहन्यते यद् वलिनाऽतिदुर्वलो
 हहा ! महाकष्टमराजकं जगत् ” ॥१॥

अर्थात्—ज्या अति दुर्बल, निर्दोष आणि अशरण जीवांना बलवान पुरुष मारतात, तो त्यांचा पुरुषार्थ रसातळाचा जावो; व ही नीति तरी कोठली ? मोठ्या खेदाची गोष्ट आहे कीं हें जगत् अराजक झालें आहे !

यापेक्षां देखील पुढें महात्म्यानें हरिणाचा पक्ष घेऊन असें म्हटलें आहे कीं:—

“ पदे पदे सन्ति भटा रणोत्कटा
 न तेषु हिंसारस एष पूर्यते ? ।
 धिगीदृशं ते नृपते ! कुविक्रमं
 कृपाश्रये यः कृपणे मृगे मयि ” ॥ २ ॥

अर्थात्—हे क्षत्रियांनो ! हे राजांनो ! ठिकठिकाणीं, रणांत, उत्कट हजारो—लाखो शत्रू सुभटवीर उभे असतां, त्यांच्यां समोर उभे राहून तुमच्या हिंसेचा रस, तुम्हाला पूर्ण करितां येत नाहीं ? अर्थात् त्यांच्यां समोर उभे राहून व युद्ध करून जर तुम्ही तुमच्या पराक्रमाला दाखविलेत तर तें वाजवी अथवा युक्त आहे, पण कृपापात्र आणि कृपण अशा मज सारख्या दीन हरिणाची शिकार करून आपल्या हिंसारसाची पूर्णता करण्याला जर इच्छित असाल अथवा इच्छिता, तर हे क्षत्रियांनो अथवा राजांनो तुमच्या अशा दुष्ट पराक्रमाला धिःकार असो !

समर्थ शत्रूच्या बरोबर युद्ध करून त्याचा पराजय करणें याचें

गंव पुरुषार्थ. परंतु गत खाण्यासाठी खाली वचणाऱ्या, मनुष्यांना गहिल्या बरोबरच भीतीने पळून जाणाऱ्या आणि आपले दुःख दुसऱ्यांना ज्यांना सांगता येत नाही अशा निर्दोष आणि निराश्रित जनावरांना मरणे हे काय पुरुषार्थाचे लक्षण आहे ? असा देखील एक काल होता जो त्या वेळी राजेलोक शत्रू बरोबर युद्ध करून विजयादशमीच्या दिवशी (दसऱ्याच्या दिवशी) विजय प्राप्त करित असत. त्यांच्या एवजी गातां तर कित्येक निर्दोष रेडे (हेले) किंवा बकरे यांना देवी समोर उभे करून तेच रणवीर त्या निर्दोष जनावरांची कत्तल करून, विजयलक्ष्मीने माळघातली म्हणून कपाळी टिका लावितात. ही देखील या जमान्याची बलिहारीच नाही तर काय ? तरीही एक प्रकारे एवढी संतोषाची गोष्ट आहे की आतां राजे—महाराजे आणि बरेचसे क्षत्रिय लोक आपला खरा क्षत्र धर्म कोणता हे समजू लागले आहेत. आणि ठिकठिकाणी वरील तऱ्हेच्या हिंसा बंद होत आहेत; पण अनून आर्यावर्तीत शिकारी वगैरेच्या निमित्ताने कांहीं कमी हिंसा होते असे नाही.

उपदेशकांच्या स्वार्थवृत्तीचा परिणाम.

भारतवर्षातील राजे—महाराजे आणि दुसरे क्षत्रिय लोक यांची शिकार वगैरे बाबतीत इतकी पुष्कळ प्रवृत्ति वाढत गेली, याला उपदेशक—धर्मोपदेशक देखील कारणीभूत झाले आहेत. राजे महाराजे यांच्या जास्त परिचयांत अथवा सहवासांत येणाऱ्या उपदेशकांनी आपल्या स्वतःच्या स्वार्थसिद्धिसाठी राजा—महाराजांना खरा उपदेश दिलाच नाही व राजा—महाराजांची खुशामत करून ते 'जी—हां' 'हां—जी'—करून होस हो करून लायले. जेव्हां जेव्हां या उपदेशकांनी उपदेश केला तेव्हां तेव्हां राजे—महाराजे यांना खुश ठेवण्या करितां, त्यांच्या मनाला अनुकूल असेच सांगितले; कीं:—“ महाराज ! अयं तु राजां धर्मः ” महाराज ! शिकार करणे हा तर राजाचा धर्म आहे. वस !

नैतिक नियम या प्रमाणें देखील राजा-महाराजांनीं कोणत्याच प्रकारच्या व्यसनांत पडूं नये. त्यांतूनही शिकारीच्या व्यसनापासून तर त्यांचे जरूर अलिप्त राहिले पाहिजे.

कामा पासून उत्तम होणाऱ्या दहा व्यसनांची वर यादी दिली आहे त्यांत देखील त्याच ठिकाणीं स्मृतिकार मनु यांनीं असे सांगितले आहे कीं:-

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ९० ॥

अर्थात्—मद्य आदि प्राशन करणे, जुगार खेळणे, स्त्रियांच्या ठिकाणीं आसक्त होणे, आणि शिकार करणे हीं व्यसनें जास्त कष्टदायक समजावीत.

विचारान्ती देखील असेच ठरते कीं मद्यादिकांचे सेवन, शिकार वगैरे व्यसनें जेव्हां सामान्य माणसांना महान् सुकसानकारक होताने तेव्हां राजे महाराजे यांच्या बाबतीत तीं व्यसनें अगदीं त्याज्य आहेत यांत नवल कसे ? तीं त्याज्य नसलीं तर मात्र नवल म्हणावयाचे.

कायद्यांत एका गोष्टीचा आभाव.

अतिशय आश्चर्याची गोष्ट आहे कीं, ज्या राजा-महाराजांचा धर्म आपल्या सर्व प्रजेला सुखी करण्याचा आहे, ज्यांचा धर्म आपल्या प्रजेला शांति व आराम देण्याचा आहे, ज्यांचा धर्म प्रजेचे रक्षण करण्याचा आहे, तेव राजे-महाराजे आपल्या गरीब आणि अनीनी (प्रार्थना) देखील करू शकत नाहीत अशा दीन आणि निर्दोष प्रजेला भीति दाखविनात, त्रास देतात, दुःखी करितात आणि शेवटीं त्यांना तीर अथवा गोळी घालून मारून टाकतात ! केवदा अनर्थ ! केवदा अन्याय !! केवदा अनीति !!! एका न. प्याने दुसऱ्या मनुष्याला फसवून दोन पैसे मिमनीची क्षुद्र वस्तु घे-

तली असली, अथवा एका मनुष्याने दुसऱ्या जीवाला—मनुष्याला थोडीशीच तकलीफ दिली असली अथवा कोणा इसमाला साधी दुखापत केली असली तर त्या माणसाला गुन्हेगार म्हणून समजले जाते. तो सरकारचा अथवा राजाचा गुन्हेगार होतो व त्या मनुष्याला राजाच्या वतीन राजाचे प्रतिनिधि अथवा राजाचे अधिकारी कायद्याप्रमाणे शिक्षा करितात. परंतु स्वतः राजा, आणि त्याचे अनुचर किंवा त्याचे स्वजातीय इसम निर्दोष प्राण्यांचा संहार करितात त्यात त्यांना थोडा देखील अन्याय, अधर्म, किंवा अनीति आपण करित आहोत असे वाटत नाहीत हे केवढे बरे आश्चर्य ? एका चिद्दानाने एके वेळीं असे सांगितले होते कीं आजकाल सरकार अथवा राजाने केलेल्या कायद्यांत देखील अशाच प्रकारची विचित्रता दिसून येते. गाडींत जास्त बोजा—वजन भरणाऱ्याला सरकार गुन्हेगार ठरवून शिक्षा करिते. कारण गाडींत जास्त भार—वजन—घातल्याने गाडी ओढणाऱ्या जनावराला तकलीफ होते व असे जास्त वजन भरणे एक प्रकारचे निर्दयतेचे कृत्य ठरविले आहे. परंतु हे केवढे मोठे आश्चर्य आहे कीं त्याच पशूंचा प्राणनाश करणाऱ्यासाठी, त्याच पशूंना कसायांना विकणाऱ्यासाठी सरकारांच्या कायद्यांत शिक्षा करण्याला एक देखील कलम नाही हे आश्चर्यच नव्हे काय ? भारतवर्षांत एक काल असा होता कीं, भारतवर्षातील राजे आपल्या राज्यांत कोणत्याही प्रकारची प्राणी हिंसा—मीव हिंसा—करणाऱ्याला सर्वांत अतिशय कडक शिक्षा करित असत; याचा परिणाम असा झाला होता कीं अकबरा सारख्या मुसलमान बादशहांच्या अमदानींत देखील जीवहिंसा पुष्कळच अंशाने कमी झाली होती. सऱ्यां जेव्हां आयोवतीतील कित्येक आर्य राजे—हिंदू राजे—महाराजे यांची स्वतःच हिंसेच्या बाबतींत प्रवृत्ति दिसून येते तेव्हां प्रजेवर या बाबतींत विशेष काय प्रभाव पडणार ?

“हवें होते तों माहेरचे माणूस मिळाले”, किंवा “आवढत होते तेंच वैद्याने सांगितले” या म्हणी प्रमाणे राजे—महाराजे त्या कार्यापासून निवृत्त न होतां, त्या कार्यांत पुढे पुढे सरसावत चालले. असे सांगताना कीं एक राजा एका ब्राह्मणा जवळून नित्य उपदेश श्रवण करीत असे. एके दिवशीं कारणवशात ब्राह्मणाला राजाकडे जातां आले नाहीं; तेव्हां त्याने आपल्या मुलाला राजा पारीं पाठविले. मुलाने आपल्या बापा प्रमाणेच राजाला उपदेश ऐकविला. पण या उपदेशांत प्रसंगोपात त्याने संत कवीं यांचे वचन देऊन असेही सांगितले कीं:—

“ तिलभर मछली खाय के कोटी गौ दै दान ।

काशो करवट लै मरे तौ भी नरक निदान ” ॥१॥

अर्थात्—कोणी मनुष्य थोडा देखील मत्स्याहार करून, मग त्याने कोट्यावधि गाईंचे दान केले, किंवा तो काशींत शरीर करवतून घेऊन मेला तरी देखील तो नरकांतच जातो.

राजाला ही गोष्ट रुचली नाहीं; व म्हणून त्याने असा निश्चय केला कीं उद्यां पासून आपणाला ब्राह्मणाचा उपदेश ऐकावयाचा नाहीं. दुसरे दिवशीं योग्यकालीं जेव्हां त्या मुलाचा बाप—ब्राह्मण राजा जवळ गेला, तेव्हां राजाने त्याला सांगितले कीं “ मला तुमचा उपदेश ऐकावयाचा नाहीं. ” ब्राह्मणाने विचारले—‘ महाराज ! असे का ? ’ राजाने रागाने सांगितले—‘ कां असे काय ! काळ तुमच्या मुलाने सांगितले कीं:—एखाद्याने थोडा देखील मत्स्याहार करून मग कोट्यावधि गाईंचे दान केले किंवा तो काशींत करवताने कापून घेऊन मेला तरी देखील तो नरकांतच जातो. काय ? असा उपदेश ऐकण्या कारितां मी तुम्हाला बोलावतो ! ’ ब्राह्मणाने विचार केला कीं ही तर राजाच्या कडील भाकरी कायचीच नसेल असेच प्रत्यक्ष आहे. आतां राजाच्या येथील अनोदक-

संबंध नष्ट न व्हावा म्हणून काय वरं करावे ? थोडा विचार करून स्वतःचा मतलब साधण्यासाठी ब्राह्मणाने राजाला सांगितले:—“महाराज ! माझ्या मुलाने आपणाला जे सांगितले ते अगदी सत्य आहे. मुलाचे अने सांगणे आहे की ‘तिलभर’ म्हणजे थोडी मासळी खाली तर नरकांत जातो. अर्थात् जो जास्ती मत्स्याहार करितो तो नरकांत जात नाही. हे नरकांत जाण्याचे विधान थोडी मासळी खाणाऱ्यासाठी आहे. जास्ती खाणाऱ्यासाठी नाही. ” ब्राह्मणाने आपले पोट भरण्यासाठी—तसेच राजाला खुशी राखण्यासाठी आपलपोटेपणा करून कसा व केवढा मोठा अनर्थ केला ?

अशा रीतीने पुष्कळ म्बार्थी उपदेशक आपल्या स्वतःच्या स्वार्थसिद्धीसाठी राजा—महाराजांना खरा उपदेश करू शकले नाही व खरा उपदेश करू शकत नाहीत आणि त्याचाच हा परिणाम झाला आहे की राजे—महाराजे त्या कार्यापासून—(शिकारीच्या अर्थात जीव हिंसेच्या कार्या पासून)—निवृत्त होऊ शकत नाहीत.

राजांचे वास्तविक धर्म.

खरोखर पाहू गेलों तर, राजे व महाराजे यांच्या मस्तकीं प्रजा रक्षण करण्याचें महान कार्य आहे; आणि म्हणूनच राजे—महाराजे यांच्या ठायीं केवढा दयाळूपणा, केवढी नीति प्रियता, आणि केवढी उदारता असली पाहिजे, हें सहज सप्रजण्या सारखें आहे. जे राजे महाराजे शिकारींत आणि अशाच प्रकारच्या दसऱ्या निंद्य कार्यांत आपला स्वतःचा समय घालवितात ते प्रजेचें रक्षण काय करणार होते ? त्यांच्यानें प्रजेचें रक्षण होणें शक्य तरी आहे काय ? धर्म शास्त्रकार तर असें सांगतात कीं राजे आणि महाराजे यांच्या ठिकाणीं अशा प्रकारचे उत्तमोत्तम गुण असले पाहिजेत कीं त्या त्यांच्या गुणामुळे आपल्या

समस्त प्रजेवर एका निराळ्या प्रकारचा प्रभाव पाडण्याला ते समर्थ असले पाहिजेत. धर्म शास्त्रकार त्यांचरोवरच राजा—महाराजांना शिकारी आदि निघ कर्मा पासून ही आळिस्त राहण्याला फर्मावितात. हिंदूंच्या सर्वमान्य मनुस्मृतीच्या ७ व्या अध्यायांत राजाचे धर्म सांगतांना दाखविले आहे कीं:—

“ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् ।
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥४४॥
दशकामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥४५॥
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।
विद्युज्यतेऽर्यधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥४६॥
मृगयाक्षा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥४७॥
पैशुन्यं साहसं द्रोह इर्ष्यासूयार्थदूषणम् ।
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः” ॥४८॥

अर्थात्—राजा दरेक इंद्रियाला आपल्या कावृत्त ठेवतो कारण कीं जितेन्द्रिय राजाच प्रजेला आपल्या ताब्यांत अथवा कावृत्त ठेऊं शक्नोतो (४४) शिवाय राजांनीं कामा पासून उत्पन्न होणाऱ्या दहा आणि क्रोधापासून उत्पन्न होणाऱ्या आठ व्यमनांना सोडले पाहिजे. न सुटतील तरी प्रयत्न करून देखील तीं व्यमनें सोडलीं पाहिजेत. (४५) कामन्य व्यसनांत आसक्त होणार राजा अवश्य अर्थ आणि धर्म यांनीं हीन होतो; व क्रोधजन्य व्यमनांत आसक्त होणाऱ्या राजाचा प्राण देखील नाहीसा होतो—क्रोध जन्य व्यसनात आसक्त होणाऱ्या राजांचे जीवन देखील नष्ट होऊन जाते. (४६) काम

जन्म दहा व्यसनं खालीं दिलीं आहेत. शिकार करणें, जुगार खेळणें, दिवसां शयन करणें, दुसऱ्यांचे दोष सांगणें, स्त्रियांच्या ठिकारणीं आसक्ति ठेवणें, निशाचानी (कैफ करणें) नाचणें, गाणें, वाजविणें आणि कारण नसतां फिरत राहणें. क्रोधजन्य आठ व्यसनं यांचीही यादी खालीं दिली आहे:-चहाडी, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दुसऱ्यांच्या गुणांतील फक्त दोषच प्रकट करणें, दुसऱ्यांचें द्रव्य हरण करणें, कठोर वचन बोलणें, आणि निर्दोष मनुष्यांना ताडण करणें.

वरील व्यसनां वरून आपण सहज पाहूं शकतो कीं तीं व्यसनं सामान्य माणसांना देखील भयंकर अनर्थकारक होतात तेव्हां ज्यांच्यावर हजरारी किंवा लाखो मनुष्यांच्या बऱ्या वाड्याची जबाबदारी आहे अशा राजा-महाराजांना तीं दुर्व्यसनं अवश्य महा अनर्थकारकहोतील यांत नवल तें कोणतें ? वरील व्यसनांत आसक्त झालेला राजा कोणत्याही कार्कीं देखील आपल्या प्रजेचें रक्षण करण्याचें तसेंच प्रजेचा सांभाळ करण्याचें जोखिमीचें कार्य करूं शकेल काय ? कधींच नाहीं. आपण पुष्कळ ठिकारणीं असं प्रत्यक्ष पाहिलें आहे कीं पुष्कळसे राजे महाराजे शिकारीचे इतके शौकी झाले आहेत कीं ते आपला रात्रीचा तसाच दिवसाचा वेळ शिकारीतच घालवितात. व अशा शिकारीच्या शौकी राजांचें शिकारीचें व्यसन अथवा शिकारीचा शौक इतका वाढला असतो कीं ते जेवावयाला बसले असतांना कोण एखाद्या नोकरांनं येऊन असं सांगितलें कीं अमक्या अमक्या जंगलांत शिकार आहे तर लागलीच मोजनाला रजा देऊन मोटार किंवा गाडी जोडवून ताबडतोब जंगलांत शिकारीला निरतात. या शिकारीच्या शौका मुळें हे राजे प्रजेचा बरोबर रीतीनें सांभाळ करूं शकत नाहीं व याचा असा परिणाम होतो कीं राज्यांतील दुसरे अधिकारी यांना प्रजेवर वाटेल तसा जुलूम करावयाला पावतें. म्हणून धर्मशास्त्र

नैतिक नियम या प्रमाणें देखील राजा—महाराजांनीं कोणत्याच प्रकार-
च्या व्यसनांत पडूं नये. त्यांतूनही शिकारीच्या व्यसनापासून तर त्यांनीं
जरूर अलिप्त राहिले पाहिजे.

कामा पासून उत्तम होणाऱ्या दहा व्यसनांची वर यादी दिली
आहे त्यांत देखील त्याच ठिकाणीं स्मृतिकार मनु यांनीं असे सांगितले
आहे कीः—

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ९० ॥

अर्थात्—मद्य आदि प्राशन करणे, जुगार खेळणे, स्त्रियांच्या-
ठिकाणीं आसक्त होणे, आणि शिकार करणे हीं व्यसनें जास्त
कष्टदायक समजावीत.

विचारान्ती देखील असेच ठरते कीं मद्यादिकांचें सेवन, शिकार
वगैरे व्यसनें जेव्हां सामान्य माणसांना महान् नुकसानकारक होतात
तेव्हां राजे महाराजे यांच्या बाबतींत तीं व्यसनें अगदीं त्याज्य आहेत
यांत नवल कसले ? तीं त्याज्य नसलीं तर मात्र नवल म्हणावयांचें.

कायद्यांत एका गोष्टीचा आभाव.

अतिशय आश्चर्याची गोष्ट आहे कीं, ज्या राजा—महाराजांचा धर्म
आपल्या सर्व प्रजेला सुखी करण्याचा आहे, ज्यांचा धर्म आपल्या प्रजेला
शांति व आराम देण्याचा आहे, ज्यांचा धर्म प्रजेचें रक्षण करण्याचा आहे,
तेच राजे—महाराजे आपल्या गरीब आणि अनीजी (प्रार्थना) देखील करूं
शकत नाहीत अशा दीन आणि निर्दोष प्रजेला भीति दाखवितात, त्रास
देतात, दुःखी करितात आणि शेवटी त्यांना तीर अथवा गोळी घालून मारून
टाकतात ! केवढा अनर्थ ! केवढा अन्याय !! केवढी अनीति !!! एका
प्यानें दुसऱ्या मनुष्याला फमसून दोन पैसे किंमतीची शुद्ध वस्तु घे-

तरी असली, अथवा एका मनुष्याभे दुसऱ्या जीवाला—मनुष्याला थोडीशीच तक्रलीफ दिली असली अथवा कोणा इसमाला साधी दुखापत केली असली तर त्या माणसाला गुन्हेगार म्हणून समजले जाते. तो सरकारचा अथवा राजाचा गुन्हेगार होतो व त्या मनुष्याला राजाच्या वतीन राजाचे प्रतिनिधि अथवा राजाचे अधिकारी कायद्याप्रमाणे शिक्षा करितात. परंतु स्वतः राजा, आणि त्याचे अनुचर किंवा त्याचे स्वजातीय इसम निर्दोष प्राण्यांचा संहार करितात त्यात त्यांना थोडा देखील अन्याय, अधर्म, किंवा अनीति आपण करीत आहोत असे वाटत नाही हे केवढे बरे आश्चर्य ? एका विद्वानाने एके वेळीं असे सांगितले होते कीं आजकाल सरकार अथवा राजाने केलेल्या कायद्यांत देखील अशाच प्रकारची विचित्रता दिसून येते. गाढीत जास्त बोजा—वजन भरणाऱ्याला सरकार गुन्हेगार ठरवून शिक्षा करिते. कारण गाढीत जास्त मार—वजन—घातल्याने गाढी ओढणाऱ्या जनावराला तक्रलीफ होते व असे जास्त वजन भरणे एक प्रकारचे निर्दयतेचे कृत्य ठरविले आहे. परंतु हे केवढे मोठे आश्चर्य आहे कीं त्याच पशूंचा प्राणनाश करणाऱ्यासाठी, त्याच पशूंना कसायांना विकणाऱ्या साठी सरकारांच्या कायद्यांत शिक्षा करण्याला एक देखील कलम नाही हे आश्चर्यच नव्हे काय ? भारतवर्षांत एक काल असा होता कीं, भारतवर्षातील राजे आपल्या राज्यांत कोणत्याही प्रकारची प्राणी हिंसा—जीव हिंसा—करणाऱ्याला सर्वांत अतिशय कटकट/शिक्षा करीत असत; याचा परिणाम असा झाला होता कीं अकबरा सारख्या मुसलमान वादग्रहाच्या अमदानीत देखील जीवहिंसा पुष्कळच अंशाने कमी झाली होती. सऱ्यां जेव्हां आर्यावर्षातील क्रिष्टयेक आर्य राजे—हिंदू राजे—महाराजे यांची स्वतःच हिंसेच्या बाबतीत प्रगृहीत दिसून येने तेव्हा प्रजेवर या बाबतीत विशेष प्रभाव पडणार ?

उपसंहार.

उपसंहारांत आतां इतकेंच मात्र सांगावयाचें आहे कीं जीवदया—अहिंसा—या समान कोणताही धर्म नाहीं. अहिंस उत्कृष्टता प्रत्येक धर्मातील लोकांनीं स्वीकारलेली आहे ही गोष्ट सांगण्यांत आली आहे. कित्येकांनीं तर असें गृहितच धरलें : 'अहिंसा परमो धर्मः' हें तर जैनांचें वचन आहे; व जैन या वचनाचें विशेष प्रतिपादन करण्यांत आले आहे. परंतु आ दाखविलेल्या प्रमाणावरून व सांगितलेल्या वृत्तान्ता वरून खात्री झालीच असेल कीं जैन धर्मशास्त्रांतच नाहीं, पण हिंदु प्रमाणें दुसऱ्या धर्म शास्त्रांतून देखील जीव दयेचें—अहिंसेचें पादन करण्यांत आलें आहे. हिंदु धर्माचे कित्येक अनुयायी जे धर्म ग्रंथांत हिंसेचें विधान दाखविण्याला पुढें येतात त्याच त्यांच धर्म ग्रंथांत हिंसेचा केवढा निषेध करण्यांत आला आहे या बाबत पुष्कळ प्रमाणें दाखविण्यांत आली आहेत; असें असून देखील सर्वमान्य महाभारताच्या अनुशासन पर्वाच्या सोळाव्या श्लोक फारच उपयोगी असल्यामुळें तालीं दिला आहे.

या श्लोकांत तर एथ पावेतों सांगितलें आहे कीं:—

“ अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ” ॥ ३७ ॥

अर्थात्—अहिंसा हा परम धर्म आहे, अहिंसा हा परम दम, अहिंसा हें परम दान आहे आणि अहिंसा हें परम तपः

इतकेंच नाहीं परंतु त्याच्याही पुढें त्याच अनुशासन प
१ पावेतों दाखविलें आहे कीं.—

“ एतत्फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपुद्गव ! ।

नहि शक्या गुणा ववतुमपि वर्षशतैरपि ” ॥ ४१ ॥

अर्थात्—हे कुरुपुद्गव ! या अहिंसेच्या फलाचें किती वर्णन करीवें ? जर कोणी मनुष्य शंभर वर्षे पावतों त्याचें वर्णन करील, तरी देखील तो अहिंसेच्या फलाचें संपूर्ण वर्णन करण्यालां शक्तिवान होऊं शकणार नाही.

सांगण्याचें तात्पर्य हेंच कीं—हिंदु धर्मशास्त्रांत देखील अहिंसेला—गूढदयेला—प्रधानपद दिलेंलें आहे. जो मनुष्य अहिंसा धर्माचें—दया—कर्माचें—पालन करितो त्या मनुष्याला भवान्तरांत एवढें मोठें फल मिळतें कीं त्याच्या बरोबरीचें फल देणारी दुसरी कोणतीही वास्तु नाही. हाभारताच्या शांतिपर्वांत सांगितलें आहे कीं:—

“ सर्वे वेदा न तत् कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत ! ।

सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत्कुर्यात् प्राणिनां दया ” ॥ १ ॥

अर्थात्—हे अर्जुन ! प्राण्याच्या ठायीं असलेली दया—जीवदया—च फल देते, तें सर्व वेद देत नाहीत, सर्व यज्ञ देत नाहीत आणि सर्व तीर्थांचे अभिषेक पण देत नाहीत; म्हणजे जीवदयेपासून ज्या फलाची प्राप्ति होतें तें फल वेदापासून मिळत नाही, यज्ञापासून मिळत नाही तीर्थाभिषेका पासून देखील मिळत नाही.

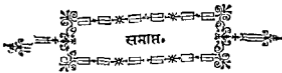
गोष्ट देखील खरीच आहे कीं संसारांत जेवढी म्हणून धर्मकृत्यें रम्यांत येतात तीं सर्व अहिंसे साठीच आहेत. सत्य बोलणें अर्थात् खोटें बोलणें, हें अहिंसे साठीच; चोरी न करणें हें अहिंसे साठीच, ब्रह्मचर्य लन करणें अर्थात् गृहस्थ्यांनीं आपल्या पत्नीच्या ठिकाणीच संतोष ठेऊन स्त्री सेवनापासून दूर राहणें हें अहिंसे साठीच; आणि संतोष ठेवणें—

लोभवृत्तिपासून दूर राहणें—हें देखील अहिंसे साठीच आहे. सांगणें
तासर्थ कीं—धर्मकायें, सत्कार्ये अहिंसा धर्माच्या रक्षणास
आहेत. म्हणून दरेक मनुष्याने अहिंसा धर्माला—दया धर्माला—अ.
अंतःकरणा पासून केव्हांही दूर ठेवतां कामा नये. म्हणजे अहिंसा धर्म
सर्व तत्त्वे पूर्णपणें दरेकानें आपल्या अंतःकरणाच्या ठिकाणीं विचरि
पाहिजेत. या अहिंसा धर्माचें पालन करण्यासाठीं मनुष्यांना दुसऱ्या अ.
वाचतीवर लक्ष पुरविण्याची जरूरी आहे. कित्येक वेळा असें देखें
होतें कीं बरबर पाहिलें तर आपणाला एखाद्या वाचतींत हिंसा शाले
वाटत नाहीं, परंतु त्याचें वारकाईनें अवलोकन केलें म्हणजे
कार्यापासून लाखो आणि कोट्यावधि जीवांची हिंसा होत अ.
असें आपणाला दिसते. उदाहरणार्थ कित्येक विलायती औषध
घ्याना. विलायती औषधी मध्ये कित्येक अशा औषधी आं
की ज्या गाईंच्या मांसापासून, मत्स्यापासून आणि अशाच प्र.
दुसऱ्या जीवांच्या मांसाच्या सत्त्वापासून तयार केलेल्या असत
या औषधी खऱ्या अहिंसा धर्माचें पालन करणाऱ्याला तर स्पर्श करणें
लायक देखील नसतान्त. असें असून देखील या औषधीचा हिंदूम
जैनामत्र्ये आणि ज्या अहिंसा धर्म पाळण्यांत मशहूर आहेत अश
दुसऱ्या जार्नांमध्ये इतका प्रचार दिमुन येतो कीं या औषधीच्या सेवनाच
निमित्तानें किती प्राण्यांची हिंसा होत असेल याचें अनुमान करणें देखें
अशक्य आहे. या औषधीना वापरणारे हिंसेला कारण आहेत असें म्ह
तर त्याच काय खोटें आहे ! जीं मनुष्ये एका निगाला वांचविण्या करि
हजारो आणि लागो रूपये खर्च करितात इतकेंच नाहीं परंतु श्रमंगोप
आपला प्राण अर्पण करण्याला देगील तयार असतान, त्याच लोकास
हजारो, लागो किंवा कोट्यावधि जीवांना बर होत आहे तर काय
इच्छा न करण्यासारगी गोष्ट नाहीं ! म्हणून दरेक जीवदयेच्या तत्त्वा

कारणें—अहिंसा धर्माचा उपासक म्हणून प्रौढी मिरविणाऱ्यां
 ५ आणि अपेय वस्तू—औषधी—विलकूल ग्रहण करूं नयेत.
 ६ ग्रहण केल्यानें एकतर आपला आत्मा अपवित्र होतो आणि
 ७ रच हिंसेला पण उत्तेजन मिळते. म्हणून अशापासून सर्वथैव
 ८ शें. अशाच प्रकारें ज्या ज्या कार्यापासून हिंसेला उत्तेजन
 ९ त्या त्या सर्व कार्यापासून जीवदया प्रतिपालक पुरुषांनीं सदा
 १० दूरच राहिलें पाहिजे. जेव्हां मनुष्य आपल्या अंतकरणांत
 ११ मवत् सर्व भूतेषु ” या सर्वमान्य सिद्धांताची संपूर्ण तऱ्हेनें
 १२ करितो तेव्हांच तो या दया धर्माचे—अहिंसा धर्माचे—बरोबर
 १३ न करूं शकतो. म्हणून दरेक मनुष्याला नम्रतेनें अशी विनंती
 १४ येत आहे कीं त्यानें ‘ आत्मवत् सर्व भूतेषु ’ या भावनेची
 १५ दृढ स्थापना करून, जीव दयेचे—अहिंसा धर्माचे—प्रतिपालन
 १६ तीं खालील श्लोक आपआपल्या हृदय पत्र्यावर खोदून ठेवावाः—

अहिंसा प्रथमो धर्मः सर्वशास्त्रेषु विश्रुतः ।

यत्र जांचदया नास्ति तत्सर्वं परिवर्जयेत् ॥ १ ॥ ”

BHAVAN'S LIBRARY

NB—This is issued only For one week till _____

This book should be returned within a fortnight from the date last marked below

Date of Issue	Date of Issue	Date of Issue	Date of Issue
---------------	---------------	---------------	---------------

Bharatiya Vidya Bhavan's Granthagar

Call No. M3N | VID | 6782

Title अरिशा

Author विद्यविद्यार्थ युता.

Date of issue	Borrower's No.	Date of issue	Borrower's No.
19 JUN 1962	Binding.		
10 NOV 1974	523		